

بھاری بھوک اور بلند پایہ شخصیت کے شایان شان نہیں کہا جاسکتا ہے بعض حوالے بھی غیر معیاری و غیر مستند کتابوں کے دیئے گئے ہیں، مولانا کے تلامذہ کے تذکرہ میں بعض خلاف واقعہ باتیں درج ہو گئی ہیں، ان کی تصنیفات کے تعارف میں زیر بحث مسئلہ کے متعلق کہیں کہیں مولانا کی رائے کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح مقالہ نگار نے جن کتابوں کا نقلی نسخہ دیکھے ہیں ان کے بارہ میں یہ صراحت نہیں کی ہے کہ وہ مطبوعہ ہیں یا غیر مطبوعہ، امام ابو حنیفہ اور صاحب کونہ ثنائہ کہنا درست نہیں ہے، اس کا اطلاق امام صاحب علاوہ تینوں مستقل صاحب مذہب ائمہ پر ہوتا ہے، یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کو ائمہ ثنائہ کہا جاتا ہے، اس موضوع پر مصنف کو ابھی اپنی محنت و کادش جاری رکھنی چاہیے،

تاکہ دوسرا ڈیشن زیادہ مستند اور محقق صورت میں چھپ سکے اور وہ موضوع کے شایان شان ہو۔

متاع فکر :- از جناب ۶ درج زیدی صاحب متوسط تقطیع، کاغذ کتابت و طباعت اچھی صفحات ۱۶۰،

جلد مع گرد پوش، قیمت ۲۰ روپے پتے (۱)، عرفان زیدی محلہ کٹ کوئیاں شہر امپور (۲)، مکتبہ چامہ ملینڈا اور دہباز، جامع مسجد دہلی (۳)، دانش محل امین الدولہ پارک کھنودہ (۴)، نظامی بک بھنسی، محلہ سوگھہ بدایوں۔

جناب ۶ درج زیدی کے کلام کے متعدد مجموعے چھپ چکے ہیں اب انھوں نے اپنی تازہ متاع فکر کو مستند جذبہ

خیال کے حامل اصحاب ذوق کی نذر کیا ہے، وہ جدیدیت اور ترقی پسندی کے شور و ہنگامہ سے کان بند کر کے شاعری کی قدیم پاکیزہ رایتوں اور اخلاقی و تہذیبی قدروں کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں انھوں نے غزل کو اپنا موضوع فن بنایا ہے ان کے تغزل میں صداقت پر مبنی جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے اور ان کا خیال اور طریقہ بیان ابتذال اور عدم توازن سے خالی ہے، قدیم و جدید کے امتزاج سے انھوں نے اپنے اسلوب کو تازگی عطا کی ہے، ان کے نزدیک حسن خیال اور حسن بیان کے بغیر حسن کلام تشہیکمیل رہتا ہے، ان کی غزلوں کی کیفیت آفرینی و دلکشی کا راز فکر و فن کی آرائش میں پنہاں ہے، مسائل حسن و عشق کی طرح ان کی غزلوں میں نئے دور کی تصویر بھی نظر آتی ہے، ان میں آدمی کی عظمت کا تصور اور خود داری و غرور و صدمہ کی تلقین ملتی ہے انھیں اس کا دکھ ہے کہ ان نے اپنی عظمت و حیثیت کو بھلا دیا ہے، وہ خود شناس اور حق نوا نہیں۔

ان اخلاقی و تہذیبی قدروں کی دامن کش ہو گیا ہے، اور وہ غم کے لذت شناس کم ہو گئے ہیں، ظاہر و باطن میں تضاد و منافقت اور دو رخا پن عام ہے موجودہ سماج میں خزاں کا منظر دکھائی دیتا ہے، عشق و محبت کے لطیف اور بلند جذبات پر ہوا دھوس جنوں و مستی پر مصلحت اندیشی غالب ہو گئی ہے، ۶ درج صاحب کا کلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے قابل مطالعہ ہے

جلد ۱۳۸ ماہ صفر المنظر ۱۴۰۷ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۸۶ء عدد ۴

مضامین

تذرات

سید صباح الدین عبد الرحمن ۲۴۲-۲۴۳

مقالات

قرآن کریم اور شریعت

ڈاکٹر انتہامی ریونس ۲۴۵-۲۴۶

(ترجمہ عبید اللہ کوٹلی ندوی رفیق دارالافتاء)

سیرۃ النبی جلد سوم پر کچھ

ضیاء الدین اصلاحی ۲۶۸-۲۶۹

اعتراضات

روس کے ایک ممتاز عالم فاضل عبد الرشید براہم

جناب ثروت صولت کراچی ۲۹۶-۳۱۰

مکتوب مدینہ منورہ

جناب عبدالملک جامی مدنی ۳۱۱-۳۱۵

مطبوعات جدیدہ

بابری مسجد

اجودھیا فیض آباد کی تاریخی بابری مسجد کو شہنشاہ بابر کے ایک فوجی افسر میر باقی تاشکندی نے تعمیر کرایا تھا اور اس کا اسماء شہنشاہ بابر سے کیا تھا، اس کے مال و مایہ پر تاریخ کی مستند کتابوں، حق پسند ہندوؤں کے بیانیوں اور عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں ایک پُر از معلومات اور تحقیقاتی کتاب -

شایع کردہ دارالافتاء اعظم گڑھ

قیمت ۲۰ روپے

شذرات

کل ہند انجمن ترقی اردو دہلی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سرمایہ کی کمی اور ناسازگار حالات کے باوجود اس کی کارکردگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

ڈاکٹر خلیق انجم جب سے اس کے جنرل سیکریٹری ہوئے ہیں، انھوں نے اپنے کو اس کا بہت ہی فعال محرک، موثر اور لائق عہدہ ثابت کر دکھایا ہے، ۱۹۴۷ء کے بعد بابائے اردو ڈاکٹر عبدالحق نے اس کو پاکستان منتقل کیا، تو اس نے اپنے ادارہ کو پہلے قاضی عبدالغفار اور پھر پروفیسر آل احمد سرور نے سنبھالا، اس زمانہ میں اس ملک میں اردو کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، تو اس کے لائحہ عمل سے زیادہ توقع وابستہ نہیں کی جا رہی تھی، مگر سخت جان بن کر اچھی طرح چلتی رہی، اور جب ڈاکٹر خلیق انجم نے اس کی باگ اپنے ہاتھوں میں لی تو اس کے بھی خواہشوں کا دل دھڑک رہا تھا کہ معلوم نہیں وہ اس کی شاندار روایات کو کس حد تک برقرار رکھ سکیں گے، مگر اس عہدہ پر فائز ہوتے ہی ان کی دینی صلاحیتیں اچھی طرح ابھریں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ قلب دہلی میں اردو گھر کی تعمیر ہے، جب سے یہ ادارہ قائم ہوا تھا یہ بے گھر تھا، جس بے سروسامانی اور ہمت شکن نصایب ڈاکٹر خلیق انجم نے اس کی تعمیر شروع کی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے یقین محکم اور سچی پیہم کی بدولت دہلی کے سینہ راؤڈ ایونیو میں اردو گھر کی کئی منزلوں کی تعمیر کیا ہوئی کہ اس پیشرفتہ، تیز، غالب، ذوق، مومن، ظفر، دانہ اور ناصرتذکرہ فراق کی اردو، بلکہ اس ملک کے کمزوروں باشندوں کی مادری زبان کا پرچم لہراتا نظر آیا۔

ڈاکٹر خلیق انجم ہر کام کو خوش سلیقگی، ارادے کی پختگی اور ہمت کی بندی سے انجام دینے کے عادی ہیں، آج کل کے ہنگامہ خیز دور میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا

جانتا ہے، ڈاکٹر خلیق انجم اس وصف سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے انجمن ترقی اردو کو اپنی علمی سرگرمیوں کی جولان گاہ بنا رکھا ہے، اسی کے ساتھ اپنی خوش ذوقی اور اپنی مجلس انتظامیہ کے حسن تعاون سے اس کو علم، فن، شعر اور ادب کا چمنستان بھی بنا دیا ہے۔

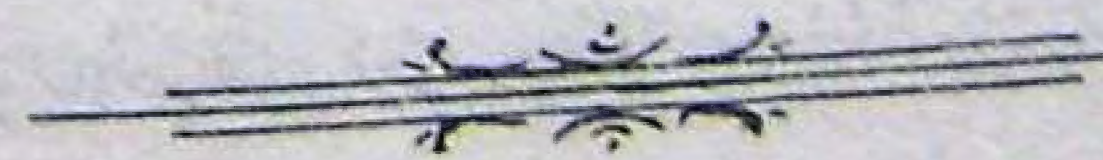
انجمن کے پرانے علمی سرمایہ کو چھوڑ کر اس وقت تک اس کی طرف سے تقریباً ڈیڑھ سو کتابیں شایع ہو چکی ہیں جن سے اردو زبان و ادب میں مفید اور قیمتی اضافے ہوئے ہیں، یہاں بعض ایسی کتابیں بھی شایع ہوئی ہیں جن کو لوگ بھول چکے تھے اس کے پاس کوئی بڑا سرمایہ نہیں لیکن اس کے موجودہ جنرل سیکریٹری کی جوان ہمتی اور بلند حوصلگی سے یہاں سے برابر کتابیں شایع ہو رہی ہیں، انگریزی میں آکسفورڈ ڈکشنری کا اردو ترجمہ ڈاکٹر عبدالحق کی نگرانی میں کیا گیا تھا، اب بازار میں بڑی شکل سے ملتا تھا لیکن ایک کثیر سرمایہ صرف کر کے اس کی طباعت انجمن کی طرف سے ہو گئی ہے، اسی طرح ایک مستند اردو ہندی ڈکشنری شایع کر کے اردو اردو ہندی دونوں زبانوں کی مفید خدمت انجام دی گئی ہے ان علمی سرگرمیوں کے ساتھ ہفت روزہ اخبار ہماری زبان اور سرمایہ اپنی پرانی روایات کے ساتھ برابر شایع ہو رہے ہیں۔

بعض فنکاروں کو اس ادارہ سے دیرینہ لگاؤ رہا ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی دور کے روح رواں مولانا شبلی خان نے تھے، پھر یہاں کے لوگ کسی نہ کسی طرح ہر زمانہ میں وابستہ رہے، اس وقت یہ طرین لکھنے میں انشراح کی کیفیت اس لیے بھی پیدا ہو رہی ہے کہ اس کی طرف سے ابھی حال ہی میں حضرت استاد مولانا سید سلیمان ندوی پر ایک دیدہ زیب اور نظر فریب کتاب شایع ہوئی ہے، مارچ ۱۹۵۶ء میں انجمن کی نگرانی میں ایک باوقار سینار ہوا تھا جس میں اچھے اچھے مقالے پڑھے گئے تھے ان ہی کا ایک مجموعہ شایع کر کے اردو میں ایک اہم اور مفید کتاب کا اضافہ کیا گیا، اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس کے مضامین اور ان کے لکھنے والوں کے اسمائے گرامی سے ہو جائے گا، جو یہ ہیں: خطبہ انتحار از جناب سید مظفر حسین برنی، گوہر ہمایہ، ایک جامع صفات شخصیت از مالک رام، سید صاحب کا سوانحی خاکہ از خلیق انجم، علامہ سید سلیمان ندوی، بحیثیت ادیب از پروفیسر عبدالمعنی

حضرت الاستاذ مولانا سید سلیمان ندویؒ کی خیام پر ایک نظر، از سید صباح الدین عبد الرحمن، نقوش سلیمانی از رشید حسن خان مولانا سید سلیمان ندویؒ اور فارسی ادبیات از ڈاکٹر تنویر احمد علوی مولانا سید سلیمان ندویؒ کے ایک اہم خطا پر اظہار خیال، از ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی سید صاحب کا نظریہ علم از پر د فیر شیرا کتی، بوستان شیلی کے ایک ممتاز ادیب، از ڈاکٹر افتخار بیگم صدیقی، سید سلیمان ندویؒ کا تصور نبوت، از پر د فیر عنوان ہشتی، از ادبی سے قبل ہندوستان میں فرقہ پرستی کا مسئلہ اور مولانا سید سلیمان ندویؒ کا نقطہ نظر، از انوار عالم مولانا سید سلیمان ندویؒ اور ندوۃ از سید شہاب الدین دینیوی دارالمصنفین شیلی اکیڈمی اور حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ از ابو البقار ندوی، مولانا سید سلیمان ندویؒ کی سیرۃ النبیؐ میں اردو زبان میں متعل الفاظ کی تحقیق، از مولوی عبد اللہ کوٹی ندوی، سید سلیمان ندویؒ کی تنقید نگاری، از ڈاکٹر شارب رود و لوی، مکاتیب سلیمان ایک جائزہ از عبد اللطیف اعظمی مولانا سید سلیمان ندویؒ کوچہ شاعری میں از نعت سر دوش، سید سلیمان ندویؒ اور اردو ادب از اتھنی کریم۔

ان مضامین کی خوبی یہ ہے کہ ان میں معروضیت کا چراغان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ زیادہ تر مقالہ نگاروں نے حضرت سید صاحب کی رنگا رنگ غفلت کا اعتراف کر کے ان کو اپنی اپنی عقیدت کی گل پوشی کی ہے، بعض مضامین میں ہلکی پھلکی تنقیدیں ضرور ہیں، لیکن یہ شاید سمینار کی محفل میں کچھ گرمی پیدا کرنے کی خاطر قلمبند کی گئی ہیں یا جس طرح غزل گوئی میں بادہ و ساغر کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی، اسی طرح آج کے مقالہ نگار کچھ اپنے ذہنی تفنن اور کچھ اپنے قارئین کی ضیافت طبع کی خاطر تنقید نگاری کا گلگشت ستارہ ضروری سمجھتے ہیں، ایسی تنقید نگاری کی حیثیت تفریحی ہو کر رہ جاتی ہے۔

اس مجموعہ کی اشاعت پر ہم دارالمصنفین کی طرف سے انجمن ترقی اردو اور اس کے صدر جناب مالک رام اور جنرل سکریٹری ڈاکٹر فلیق انجم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

مقالہ

قرآن مجید اور مستشرقین

از
ڈاکٹر الہامی نقرہ صدر شعبہ قرآن و حدیث کالج الزیونیم، یونس یونیورسٹی، یونس
ترجمہ :- عبید اللہ کوٹی ندوی رفیق دارالمصنفین

(۴)

اختلاف قراءت کی بحث | مستشرقین نے قرآن مجید کی مختلف قراءتوں کو بھی نقد و تبصرہ کا موضوع بتایا ہے، چنانچہ گولڈ زیہر لکھتا ہے کہ

”دنیا کی تمام قدیم مذہبی کتابیں جن کو ان کے ماننے والے منزل من اللہ اور وحی

آسمانی سمجھتے ہیں، ان میں صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں متن کے متعدد

اختلافات اور صحیح متن کے متعین کرنے میں اس قدر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

گولڈ زیہر کے مذکورہ بالا تبصرہ پر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، گزشتہ آسمانی مذاہب

کی کتابوں کے اصل ابتدائی متون، کیا گولڈ زیہر کی نظر سے گزرے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد

ہی قرآن مجید اور گزشتہ کتب سماوی کے متون کے درمیان موازنہ کیا جاسکتا ہے، خود گولڈ زیہر

ہی یہ لکھتا ہے کہ

”تمود کا بیان یہ ہے کہ قراءت ایک ہی دقت میں کئی زبانوں میں نازل ہوئی تھی،

چنانچہ تورات (اور اس کے علاوہ خود) انجیل کے مختلف نسخے پائے جاتے ہیں، آرتھر جیفرے نے کتاب المصاحف لابن ابی داؤد کے مقدمہ میں یہ وضاحت کی ہے کہ تورات انجیل کی تاریخ، ان کی نسبت اور صحت متن کو اعتبار و استناد سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

اختلاف متن اور صحیح متن کے تعین میں دشواری کا مطلب تو یہ ہوا کہ متن کی عبارت کئی طرح سے بلکہ متضاد صورتوں میں نقل کی گئی ہو، اور اس میں اصل صحیح متن کا تعین نہ کیا جاسکتا ہو، قرآن مجید میں ایسے کسی اختلاف متن کی مثال موجود نہیں ہے، قرآن مجید کی متواتر قراءتوں کو تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اور مستند قرار دیا ہے، اور پوری طرح یقین اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، ان مختلف قراءتوں سے لغت و ادب کے ذخیرہ کے فرادانی اور متن کی معنوی بہتوں کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہو۔ اور اس سے اجتہاد و استنباط قوانین کی مختلف سمتوں کے تعین میں مدد ملتی ہو، علمائے اسلام نے بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت کی ہے، قرآن مجید کی جو قراءتیں مستند اور قطعی ہیں وہ سب نہایت ہی صحت اور تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اختلاف قراءت کا تعلق قرآن مجید کے ہر لفظ اور ہر آیت سے نہیں ہے، اس لیے گولڈ زیمر کا یہ دعویٰ کہ "اختلاف قراءت سے قرآن مجید کی کوئی بھی نص محفوظ نہیں" درست نہیں ہے، قرآن مجید کی یہ مختلف قراءتیں تسلیم شدہ ہیں، اس لیے ان میں تین متن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سات حرفوں میں نزول | یہاں ہم اس حقیقت کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں، کہ پہلی بار کتابت قرآن قرآن مجید کا مطلب، | کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوا تھا، جس میں تحریف کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سات حرفوں میں قرآن مجید کے نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ

اس کی کتابت بھی مختلف طریقوں سے کی گئی ہو، ان سات طریقوں کے مطابق صرف قراءت قرآن ہی ہو سکتی تھی، مختلف عرب قبائل مثلاً مضر، نزار اور ہذیل، اپنے لب و لہجہ اور بعض لفظوں کے تلفظ میں ایک دوسرے سے مختلف تھے، اس لیے دعوت اسلامی کی ضرورتوں کی وجہ سے قریب قریب کے طور پر ان کو اپنے لب و لہجہ اور تلفظ میں تلاوت قرآن مجید کی اجازت دیدی گئی تھی تاکہ آہستہ آہستہ وہ قریش کی زبان کے عادی ہو جائیں، قریش ہی کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا تھا اس لیے یہ ضروری تھا کہ انہی کے لہجہ اور تلفظ کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے تاکہ ایک ہی مطلقا کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی جاسکے، اسی کے مطابق حضرت عثمان نے اپنے نسخہ کی دہن کی نقلیں دوسرے علاقوں میں بھیجی گئیں، کتابت کردائی تھی، یہ نسخہ حضرت حفصہ کے نسخہ کے مطابق تھا جو عہد نبوی میں لکھی گئی یادداشتوں سے نقل کیا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت عثمان نے دوسرے لوگوں کے نامکمل اور بے ترتیب، قرآنی نسخوں کو نذر آتش کر دیا تھا، کیونکہ ان نسخوں کی کتابت میں قریش کی زبان اور ان کے تلفظ کی رعایت نہیں کی گئی تھی، حضرت عثمان کا یہ عمل ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے ان پر اعتراض کیا گیا ہو، حضرت حفصہ کے نسخہ کو انھوں نے اس شرط پر واپس کر دیا تھا کہ وہ ان کی وفات کے بعد جلا دیا جائے گا، انھیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ نسخہ کسی کی نظر سے گزرا تو وہ اسی کے طرز تحریر کو اصل قرار دیکر بدعویٰ نہ کر بیٹھے کہ اسی کے مطابق کتابت ہونی چاہئے، حضرت حفصہ کا انتقال حضرت معاویہ کے زمانہ میں ہوا ہے، اور ان کے نسخہ کو مروان بن حکم دلی مدینہ نے جلا دیا تھا،

قراءت سبعة | ایک اور مسئلہ قرآن مجید میں قراءت سبعة کا ہے یہ قراءتیں براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طریقہ سے ثابت ہیں، نسخہ عثمانی میں چونکہ کتابت کی موجودہ شکلیں اور نقطے نہ تھے، اس لیے اس نسخہ سے ساتوں قراءتوں کے مطابق تلاوت ہو سکتی تھی، مثلاً قرآن

اس آیت یا ایہا الذین آمنوا اذ اصبروا فی سبیل اللہ فتبیینوا۔ (النساء۔ ۹۴) میں ایک قرأت "تَبَّيَّنُوا" ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی تحقیق کر لو اور معلوم کر لو، نسخہ عثمانی میں نقطے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں قراتیں ہو سکتی تھیں۔

قراتوں میں اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں معنوی تضاد پایا جاتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ اس اختلاف کی صورت تین ہی قسمیں ہیں (۱) لفظ مختلف ہوں لیکن ان کے معنی ایک ہوں (۲) لفظ مختلف ہوں ان کے معنی بھی جدا جدا ہوں لیکن ایک چیز میں دونوں معنی پائے جاسکیں (۳) لفظ و معنی دونوں جدا جدا ہوں اس طرح کہ کسی ایک چیز میں دونوں معنی کا وجود ممکن نہ ہو لیکن کوئی دوسری صورت ایسی ہو جس سے دونوں معنوں میں تضاد باقی نہ رہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتُورَانَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء۔ ۸۲)

مصحح روایات کے ذریعہ جو قراتیں مروی ہیں، ان کے قابل اعتماد ہونے کا گولڈ زیہر نے بھی اقرار کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ

قرآن کا ایک ہی متن موجود نہیں ہے، چنانچہ اس بنیاد پر ہم قرآن کے پیرایہ بیان کے اختلافات میں ابتدائی تفسیری مراحل کو دیکھ سکتے ہیں، قرآن کا جو متن (مشہور قرات) رائج ہے وہ بھی اپنے جزئیات کے لحاظ سے ایک نہیں ہے، اس کی کتابت خلیفہ سوم حضرت عثمان کی نگرانی میں مکمل ہوئی تھی، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ مختلف حلقوں میں کلام اللہ کی الگ الگ طریقہ سے روایت کئے جانے کا خطرہ نہ رہے۔

اور فرائض عبادت کی ادائیگی میں قرآن کی تلاوت متفقہ ترتیب کے خلاف نہ ہو۔
قرآن مجید کا ایک متن نہ ہونے کی بات غلط ہے، اور نہ کسی مسلمان کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ اس کے مختلف متن رہے، حضرت عثمانؓ کا بھی یہی خیال تھا، وہ صحیح قراتوں کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، انھوں نے صحیح اور متواتر قراتوں میں سے کسی ایک پر بھی پابندی عائد نہیں کی، کبھی کسی نے یہ رائے نہیں دی کہ مغرب اقصیٰ (مراکش اور تیونس وغیرہ) میں نافع کی روایت اور اہل مشرق میں حفص کی روایت کے رائج ہونے کی وجہ سے قرآن مجید میں اختلاف ہو گیا ہے، ایک قرآن ہے جو مختلف قراتوں سے پڑھا جاسکتا ہے اور ان میں ہر ایک قرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور مستند ہے، مسلمانوں کا یہ طرز عمل رواداری کا مہم جو منت نہیں ہے، جب کہ گولڈ زیہر کا خیال ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ

"ان قراتوں میں اگر الفاظ کے معنوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہ ہو، تو سب پہلے اس معنی پر اعتماد کیا جائے گا، جو متن سے ظاہر ہوتا ہو، اس رائے کے مطابق اس عبارت کو پڑھنا جائز ہے، جو قرآنی مفہوم کے مطابق ہو، خواہ اس میں قرآنی الفاظ سے مطابقت نہ پائی جائے۔"

قرآن مجید کی معنوی تلاوت کا کوئی بھی شخص قائل نہیں ہے، لیکن گولڈ زیہر نے ایک کتاب دجی عبد اللہ بن ابی سرح کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

رسولؐ مجھ سے مثلاً عَزَّ وَجَلَّ حَکِيمٌ لکھواتے تو میں یہ کہتا کہ اِکْی جَلَّ عَلَیْہِ حَکِیْمٌ لکھ دوں تو آپؐ فرماتے ہاں! ہر ایک درست ہے۔

۱۔ گولڈ زیہر: مذاہب التفسیر الاسلامی ص ۶۔
۲۔ ایضاً ص ۴۹۔
۳۔ گولڈ زیہر: مذاہب التفسیر الاسلامی ص ۵۱۔

عبداللہ بن ابی سرح مرتہ ہو گئے تھے، بعد کے لوگوں میں سے جنہوں نے عبداللہ بن ابی سرح پر بہت زیادہ الزامات عائد کئے ہیں، ممکن ہے یہ اضافہ ان ہی لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہو یہ ثابت کرنے کے لئے کہ عبداللہ قرآن مجید میں تبدیلیاں کر دیتے تھے، اگر یہ روایت صحیح ہو تب بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے دور ارتداد کی روایت ہے مرتہ کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں اور پھر اس کے بعد تو وہ... مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ (مترجم) یہ بات کیونکہ ممکن ہے کہ رسول اللہ، آیات قرآنی میں تبدیلی کی اجازت دیں حالانکہ قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيِّنَاتٌ قَالِ الَّذِينَ لَا
يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بِمَا يَصْنَعُونَ
غَيْرِ هَذَا أَذْهَبْنَا لَهُ قُلُومًا
يَكُونُ بَيْنَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِنْ
تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا
يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ

(یونس - ۱۵)

بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو

مے فاضل مقدار لکھنے پر لکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتہ ہو گئے تھے، مگر یہ بات درست نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد وہ کچھ عرصہ تک تو ٹھیک رہے، مگر پھر مرتہ ہو گئے، اور فتح مکہ تک اسی حالت میں رہے۔ فتح مکہ کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو معاف کر دیا گیا اور علمائے اہل سنت کے نزدیک اس دور ثانی میں ایک مخلص اور سچے مسلمان کی طرح انہوں نے زندگی گزاری تفصیلات کے لیے دیکھئے

اصول النسخ ج ۳ ص ۱۴۳ اور الاصابہ ج ۴ ص ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ (مترجم)

میرے پاس وہی کے ذریعہ سے پہنچا ہے اگر
میرا اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک
بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔

اختلاف قراوت کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ رسم الخط کے فنی اشتباہ کو دور کرنا تھا، اور
ذیہ کہ اس کی مدد سے معنی و مفہوم کی تعیین میں مدد لینی تھی جیسا کہ گولڈ زیہر کا خیال ہے، مثلاً قرآن مجید کی

إِنَّا أَنشَأْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَتُعَذِّرُوا وَلَا تُؤْخِرُوا وَلَا تُنْجُوا
فَكُنَّا قَوْمًا أَصْلًا (فتح - ۸ - ۹)

ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور
دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے،
تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر
ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی
تغییم کرو اور صبح و شام اس کی تغییم میں لگے ہو

گولڈ زیہر کہتا ہے کہ

تُعَذِّرُوا وَلَا تُؤْخِرُوا (تم ان کی مدد کرو) کو بعض لوگوں نے تُعَذِّرُوا لَا پڑھا ہے،
میرے خیال میں متن میں اس تبدیلی کی ایک وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں آیت قرآنی سے یہ
مفہوم نہ اخذ کر لیا جائے کہ اللہ لوگوں سے مدد یا تعاون کا طلب گار ہے۔
گولڈ زیہر کے مذکورہ بالا استنباط میں دو غلطیاں ہیں۔

پہلی غلطی یہ ہے کہ یہ قرأت عامیانه ہے، اس کا شمار نہ تو سأت قراوتوں میں کیا گیا ہو۔
اور نہ ہی ان چودہ قراوتوں میں جو دیگر قسموں کو شامل کر کے زیادہ سے زیادہ شمار کی جاسکتی ہیں
اس لیے علمی استدلال کے لیے اس پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہوگا۔

ملہ مذاہب التفسیر الاسلامی - ص ۱۱ - ۱۲

دوسری غلطی یہ ہے کہ زیادہ تفسیرین نے "تَعْبِيرُ رُؤُوسِ" کی تشریح کی ہے کہ "تم اللہ کی مدد کرو، اس کے دین اور رسول کی حمایت کرو"۔ قرآن مجید میں اللہ کی مدد سے ہی مراد لیا گیا ہے، چنانچہ ایک جگہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے

يَنْصُرْكُمْ (سورۃ محمد - ۱)

تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔

اسے قرآن مجید کی وہی تفسیر درست ہے، جو قرآن مجید کو ثابت ہو، گولڈ زیہر کا اصل تصور یہ ہے کہ وہ متواتر اور شاذ قراءتوں میں کوئی تمیز نہیں کرتا ہے، چنانچہ یہی غلطی اس نے سورہ روم کی درج ذیل آیت میں بھی کی ہے:-

غَلَبَتِ السُّدُومُ فِي أَرْضِ الْإِسْرَافِيَّةِ
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
فِي بَضْعِ سِتِّينَ (الروم - ۴۰-۴۱)

اہل روم ایک قریب سرزمین میں

مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے مغلوب

ہونے کے بعد عنقریب تین سال سے بیکر

نوسال کے اندر اندر غالب آجائیں گے۔

وہ لکھتا ہے کہ

"غَلَبَتِ" (صیغہ معروف) بھی پڑھا گیا ہے، اس سے رومیوں کی اس فتح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ان کو شامی سرحدوں پر عربی قبیلوں کے مقابلہ میں حاصل ہوئی تھی، جن مسلمانوں نے اس قراءت کو تسلیم کیا ہے ان کے نزدیک اس میں باز نطینوں کے خلاف نئی مسلم جماعت کی اس فتح کی خبر دی گئی تھی، جو اس دجی کے نو سال بعد حاصل ہوئی، ہمارے خیال میں مشہور قراءت اور اس قراءت میں معنوی فرق بہت زیادہ ہے، مشہور قراءت کے مطابق جو فتح پانے والے میں دوسری قراءت میں وہ شکست

دو چار ہوتے ہیں، اپنی صورت میں فعل ماضی کا صیغہ معروف استعمال ہوا ہے، اور

دوسری صورت میں اس کا صیغہ مجہول، لہذا کلام الہی کے ایک ہی فقرہ کی یہ

دو مختلف قراءتیں ایسی ہیں جن میں انتہائی حد تک معنوی تضاد پایا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دوسری قراءت نہ تو صحیح ہے، اور نہ ہی متواتر صحت اور تواتر کے لحاظ سے ایک ہی معیار کی دو قراءتوں میں موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

اگر صحیح روایت کے مقابلہ میں کمزور روایت ہو تو صحیح روایت کو ترجیح دی جاتی ہے، نہ یہ کہ دونوں

کو قبول کر لیا جائے، پھر اگر ہم بالفرض اس کو صحیح مان لیں تب بھی دونوں کے درمیان کوئی

تعارض نہیں، اس لئے کہ دونوں قراءتیں دو الگ الگ موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہر ایک

اپنے موضوع کے لحاظ سے واقعہ کے مطابق ہے، لیکن اگر گولڈ زیہر تعارض کے بجائے یہاں منطق

کی اصطلاح تناقض کو ثابت کرنا چاہتے ہوں تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ منطق کے ماہرین کے نزدیک تناقض

کی جو شرطیں متفق علیہ ہیں، وہ یہاں سرے کو معدوم ہیں، تناقض اس وقت ہوگا جب کہ دو قضیوں کے درمیان

کیمت کیفیت اور جہت میں اختلاف ہو لیکن آٹھ باتوں میں انہی دیا جاتا ہے، مثلاً موضوع و محمول، زمان و مکان

اضافہ و شرط، قوت و فعل اور جزء و کل، ان میں سے ایک یا چند باتوں میں اگر اتحاد نہ ہو تو ایسی صورت

میں تناقض کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔

دونوں قراءتوں میں فتح سے متعلق موضوع ایک نہیں ہے وہ مشہور قراءت کے

مطابق روم و ایران ہیں، اور شاذ قراءت کے مطابق روم اور عرب ہیں،

البتہ گولڈ زیہر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قراءت پر جو نوٹ لکھا ہے،

تو اس میں اسے تو تناقض کا مظاہرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ

فَخَسَيْنَاكَ أَنْ يَسْ جَهَنَّمَ طَغْيًا
وَلَقَدْ آتَاهُ (دکھف - ۸۰)
ہم کو اندیشہ (یعنی تحقیق) ہوا کہ یہ ان
دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے
حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں پسے ٹکڑے کی جگہ "وَحَافَرُ بَدَق" ذکر
کیا گیا ہے جس پر گولڈزیہر درج ذیل تبصرہ کرتا ہے کہ

"اس آیت میں چونکہ بات اللہ کے متعلق ہو رہی ہے اس لئے ہمارا یہ خیال
درست ہو سکتا ہے کہ جو عبارتیں بظاہر اللہ کے شایان شان نہ ہوں ان سے قرأتوں

کے اختلاف میں بچنا، ہر موقع پر پیش نظر نہ تھا۔"

لیکن یہی گولڈزیہر دوسری جگہ لکھتا ہے کہ

"قرآن مجید کے مقبول اور مشہور متن کے برخلاف متعدد قراءتوں کا سبب یہ مخطوط

تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق وہ فقرے آجائیں گے جو نامناسب ہیں۔

یا اللہ اور اس کے رسول کے لازمی احترام کے نقطہ نظر سے وہ بے جوڑ ہیں۔"

گولڈزیہر کی دونوں عبارتوں پر غور کیجئے تو ان سے کوئی نتیجہ بحث سامنے نہیں آتا ہے ان کو
پڑھکر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ فقروں سے بچنے کی وجہ سے قراءتوں میں اختلاف پیدا ہوا یا یہ کہ ایسی
عبارتوں کے وجود سے اختلاف قراءت کی بحث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ رشاذ قراءتوں کی حیثیت عامیانہ روایات جیسی ہے عام لوگ بعض مرتبہ
اپنی بے علمی یا سچی یا کم علمی کی وجہ سے صحیح واقعات اور مستند نشری اور شعری اقتباسات میں بھی
تغیر و تبدل کر دیتے ہیں، اور اس بارہ میں ان کی یادداشت بھی ان کی صحیح رہنمائی کرنے سے قاصر رہتی
ہے مگر ان عامیانہ قراءتوں کی وجہ سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ان کی بنیاد پر کسی نشریہ کے

اصل متن میں تغیر کیا جائے یا اس عامیانہ روایت کو بنیاد بن کر کسی شاعر یا شاعر کے ہاتھ پر تنقید کی جائے
اسلام کے ابتدائی مصنفین اور مؤرخین نے جب مختلف علوم و فنون کی تدوین کی تو انھوں نے
تمام چیزوں کو سمیٹنے اور ہر بات کو محفوظ کر لینے کی غرض سے ہر قسم کی روایتوں کو یکجا کر لیا، پھر جب
نقد و تجزیہ ہوا تو مقبول اور صحیح روایات کی نشاندہی کی، اور رشاذ روایتوں کو عامیانہ حکایتوں کی حیثیت
سے جداگانہ طور پر ذکر کر دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ علمی تحقیق کا مدار مستند روایات پر ہو گا، نہ کہ عام روایتوں
پر، جہاں تک متواتر قراءتوں کا تعلق ہے، تو ان میں ان قیاس آرائیوں اور تاویل و توجیہ کی
سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے جو صرف تخیل کی پرواز کا نتیجہ ہیں، اللہ کی ذات و صفات اور اس کے
رسول کے اوصاف کا صحیح طور پر خود اللہ ہی کو علم ہو سکتا ہے، اور اس نے جو کچھ بیان کر دیا ہو وہی
اس کے شایان شان ہے، گولڈزیہر کے سرکش تخیل نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کے پردہ میں آپ کی دیانت و دمانت کے
بارہ میں شبہات پیدا کر دے، اس سلسلہ میں اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کی دو قراءتوں
کا ہمارا لیا ہے، آیت یہ ہے - مَا كَانَ لِأَنْتَ أَنْ تَعْلَمَ (ال عمران - ۱۷۱) قسماً اسیدہ ہیں
سے ابن کثیر، ابو عمر اور عاصم نے فعل کی روایت کی ہے، اور باقی چار ائمہ قراءت سے فعل روایت
کیا گیا ہے، پہلی قراءت کے مطابق مفہوم یہ ہو گا کہ نبی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ مال غنیمت کی
تقسیم سے پہلے ہی بالائی بالا کچھ لے لیں مقصد یہ ہے کہ نبی ایسے فعل سے بلند اور معصوم ہوتا ہے۔
نبوت اور خیانت و دغا و دھوکہ چیزیں ہیں، اس لیے نبی کے بارے میں خیانت کا خبہ بھی نہیں کیا جاسکتا
ہے، ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے موقع پر ایک سرخ چادر گم ہو گئی تھی جس پر کچھ
منافقوں نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی ہو اس پر

مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں تمام نبیوں کی پاکیزگی اور طہارت اخلاق کا اعلان کیا گیا ہے، مال غنیمت میں خورد برد، خیانت ہے، جس سے انبیائے کرام دور رہے ہیں۔
دوسری قراءت میں یُغْلَلْ نعل جھول استعمال کیا گیا ہے اس کے مطابق مفہوم یہ ہوگا کہ کسی نبی کی سیرت ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر اس کی امت خیانت کا کوئی الزام عائد کرے۔
بہر حال نتیجہ کے اعتبار سے اس قراءت کا بھی وہی مفہوم ہے، جو پہلی قراءت سے متبادر ہوتا ہے۔
لیکن گولڈزیہر یہ کہتا ہے کہ

”غالباً کسی مسلمان کو یہ بات نامناسب معلوم ہوئی ہوگی کہ بنی کی طرف کسی ناپسندیدہ کام کے لئے بطور مفروضہ ہی سہی، کوئی امکان برقرار رہے، خواہ اس میں تردیدی پہلو ہی اختیار کیا گیا ہو، چنانچہ زیادہ تر لوگوں نے نعل جھول پڑھ کر، متوقع شبہ کا ازالہ کر دیا، اب اس ناپسندیدہ مفروضہ کی نفی ہو گئی کہ بنی کسی نامدرست نعل کا مرتکب ہو سکتا ہے۔“

گولڈزیہر کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کے لفظ کو فعل مجہول میں اس لئے تبدیل کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے خیانت کے الزام کو دور کیا جاسکے، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی لفظ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبدیلی نہیں کی تو پھر عام لوگ اس میں کسی ترمیم کی جرات کیسے کر لیتے؟ آیت بالا کا باقی حصہ یہ ہے۔ وَ مَن يَغْلِلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو شخص خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی کوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیانت

سے تفسیر خازن ۱۔ لہاب التاویل فی معانی التنزیل ج ۱ ص ۴۴۰ ط دار الفکر ۱۹۷۹ء

۲۔ تہذیب التفسیر الاسلامی ص ۴۰۰

بچے کی دوسروں کو تاکید فرماتے تھے، ایک حدیث میں ہے کہ

الا الا اعمس فن احد کھ۔
یا قی بیعبیر لہ۔ سوغاء و ببقہ
لہ خوا سرا و بشاک لہا ثغاء
فینادی یا محمد یا محمد! فاقول
لا املک لک من اللہ شیئاً
فقد بلغت لہ
دیکھو میرے علم میں یہ بات نہ آئے کہ تم
میں سے کوئی شخص (قیامت کے دن)،
اس طرح آئے کہ اس کے ساتھ اونٹ
ہو جو بلبلا رہا ہو، گائے ہو جو چختی ہو، بکری
ہو جو بے قرار ہو، اور پھر یہ شخص بار بار
پکارے کہ اے محمد! اے محمد! اور میں
یہ جواب دوں کہ خدا کے مقابلہ میں مجھے تمہارا
بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں میں نے تو پیام

حق تم تک پہنچا دیا تھا۔

گولڈزیہر اگر تعصب سے پاک ہوتا، اور خالص علمی تحقیق اس کے پیش نظر ہوتی تو وہ ایک ایسے مفروضہ کو نہ پھیرتا جس کا کسی نے بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے وہ ایک قراءت کی ایسی توجیہ نہ کرتا جو سرے سے بے بنیاد ہے، لیکن وہ تو اس فکر میں تھا کہ کوئی ہلکا سا نشان ملے اور اسے وہ پناہ ثابت کر دے۔
تفسیر قرآن کا صحیح طریقہ اگر کسی قرآنی آیت میں کئی پہلو ہوں جن کے مطابق اس کی تفسیر کی جاسکتی ہو تو صحیح ترین اور قابل قبول تفسیر وہ ہوگی جو لغت اور محاورہ کے مطابق ہو، اور عقل اور شریعت کے خلاف نہ ہو، اور وہ تفسیر راہ حق سے بعید تر ہوگی، جو تعصب اور خواہش نفس کی پیداوار ہو۔
آیت قرآنی ہے کہ

سنت زحشریٰ ۱۔ الکشاف ج ۱ ص ۳۵۸۔ ط مصر ۱۹۷۹ء

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِمْ

آپ اس کے لئے میں کچھ شک

نہ کیجئے۔

(المجاد - ۲۳)

حداد نے مندرجہ بالا آیت میں "لقائہ" کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ

"اس کی ضمیر سے الکتاب یعنی توراۃ مراد ہے، کیونکہ یہ کتاب ربی میں موجود ہے اور

محمد اس سے ملے اور اس کے ماہرین سے رابطہ رکھتے ہیں، محمد اور قرآن کا علمی سرمایہ، ہر صورت

میں اسی کتاب سے ماخوذ ہے، اور یہ سب کچھ دجی اور کلام ربانی کی تنزیل سے الگ ایک

ماخذ تھا۔"

لیکن کسی مفسر قرآن نے وہ معنی نہیں بتائے جو اس عیسائی مصنف نے بیان کئے ہیں۔

اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات نہیں ملی تھی، یہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات

ملنے کا تذکرہ ہے یا دوسرے راویوں کے مطابق، شب معراج یا بروز قیامت، موسیٰ علیہ السلام

سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا ایک رائے کے مطابق آخرت

میں موسیٰ کی اپنے رب سے ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے، علامہ آلوسی نے اس آیت کی تفسیر بیان

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ ہی کی طرح موسیٰ کو بھی کتاب دی اور آپ ہی کی طرح

ان پر بھی وحی اتاری اس لئے آپ کو اس بارہ میں کوئی شک نہیں ہونا چاہئے کہ آپ کو

موسیٰ ہی کی طرح کتاب اور وحی حاصل ہوئی ہے۔

الکتاب کے نقطہ سے اگر تورات کو مراد لیا جائے تب بھی اس کی طرف ضمیر کو راجع کرنا

ملہ آلوسی - روح المعانی ج ۱، ص ۱۳۰ - طبع بیروت ۱۹۶۸ء

صحیح بنیں ہو گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تورات نہیں ملی، حداد نے تورات

ملنے کے بارے میں ثبوت کے لیے درج ذیل آیت پیش کی ہے۔

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا

پھر اگر بالفرض آپ اس کتاب کی طرف

إِلَيْنَا فَأَسْأَلِ الَّذِينَ بَعَرْنَا

سے کچھ شک (دشہ) میں ہوں جس کو ہم نے

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ

آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں

(یونس - ۹۴)

سے پوچھ دیکھئے جو آپ سے پہلے دئی کتابوں

(تورات و انجیل) کو پڑھتے ہیں۔

مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ مذکورہ بالا آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم شک میں مبتلا ہو سکتے تھے، چنانچہ مصنف عبد الرزاق اور طبری (ابن جریر) میں قتادہ

سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ (نہ مجھے شک ہے اور نہ ہی ان سے پوچھوں گا) اور

یہی حداد حضرت عیسیٰ کی طرف کلمۃ اللہ اور روح اللہ کو بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ

صفات ربانی کے طور پر نسبت دیتا ہے، حالانکہ صفات ربانی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اور مذکورہ بالا دونوں باتیں یا ایسے ہی دوسرے امتیازات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ بشریت سے

بالا تو نہیں ہوئے، حداد کا یہ بھی زعم باطل ہے کہ حضرت عیسیٰ میں تورات و انجیل کی ردشہ میں

صفات الوہیت کامل طور پر پائی جاتی تھیں جیسا کہ قرآن نے اقتباسات پیش کئے ہیں ان کی

تصدیق کی ہے اور ان کی صداقت کی شہادت دی ہے، حضرت عیسیٰ مخلوقات سے بالاتر ہو کر

ایسی ذاتی صفت پا گئے، جو خالق ہی کے لیے خاص ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ۔

ملہ آلوسی - روح المعانی ج ۱، ص ۱۳۰ - طبع بیروت ۱۹۶۸ء

”ہمیں ابتدا ہی سے یہ تسلیم ہے کہ ہم کو تورات داخیل کی روشنی میں ان تمام مشترک باتوں کو سمجھنے کا حق حاصل ہے، جو قرآن میں غیر واضح رہ گئی ہیں، اس لئے کہ قرآن خود اپنی شہادت میں یا اس کے سمجھنے میں شک سے دوچار ہے، وہ ہمیں الکتاب (تورات) کے حوالہ کرتا ہے، جیسا کہ اس میں لکھا گیا ہے، اَلَا تَرَ لَنَا الْكِتَابَ الَّذِي كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّنْهُ

كَلِمَاتُ الْقَاهِلِ الْيَمِّ
دُرُودٌ حَمِيدَةٌ (نساء - ۱۶۱)

اللہ کا فرمان تھا جو اس نے مریم کی طرف سے بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے،

اس آیت میں کلمہ کے لفظ سے فرمان تخلیق کُن (ہو جا) مراد ہے اور اللہ نے آدم میں بھی اپنی طرف سے روح حیات پھونکی، لیکن اس نفو (پھونک) نے ان میں کوئی ایسی ذاتی صفت نہیں پیدا کی جو اللہ کے لئے خاص ہو، اس نے ان کو بشری حدود سے نکال کر الوہیت کا مقام نہیں دیا، اور جب یہ کہا جائے کہ کلمہ اللہ تو اس اظہار سے، مضاف میں اللہ کے ذاتی اوصاف نہیں پیدا ہو جائیں گے، مثلاً خلیل اللہ اور کلیم اللہ وغیرہ خطاباً بالترتیب حضرت ابوالاعلیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہیں، مگر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان نبیوں میں اس نسبت کی وجہ سے اللہ کے اوصاف ذاتی بھی پیدا ہو گئے ہیں۔

حداد کی اس بات کا کہ قرآن مجید خود اپنی شہادت میں یا اس کے سمجھنے میں شک سے دوچار ہے، کیا مطلب ہوا۔ کیا قرآن مجید کا وہی سرچشمہ نہیں ہے، جو نبیوں پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کا تھا، قرآن نے تورات داخیل کی اگر تصدیق کی ہے تو یہ ایک مقلد کی تصدیق نہیں بلکہ ایک محافظ اور نگہبان کی شہادت ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ الْكِتَابِ دُمُوعِنَا عَلَيْهِ

(مائیدہ - ۴۰ - ۴۱)
ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق کے کرائی ہوئی اور الکتاب میں جو کچھ اس کے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والی اسکی محافظہ و نگہبان ہے،

یہاں مضمین کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید گذشتہ کتابوں پر ایک شاہد بھی ہے حضرت حاتم کا ایک شعر اسی معنی میں ہے،

ان الکتاب مہمین لبینا
والحق یعرفہ ذوالالباب

یہ کتاب قرآن، ہمارے نبی کے لئے ایک شہادت کی حیثیت رکھتی ہے، اور حق کو عقلمند ہی پہچانتے ہیں۔

قرآن مجید پچھلی کتابوں کا محی فظ ہے، اس لئے کہ اب اس کو نہ منسوخ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوگا، اور اس نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ اللہ کا فرمان اقرار دیا ہے کیونکہ اس کا فرمان اور حکم یہ ہوا کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا جائے۔ وَإِنَّمَا آمُرُكُم بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ إِذَا تَشَاءُونَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ (اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ فرما دیتا ہے کہ ہو جائیس کُنْ فَيَكُونُ) آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ میں وہ کام ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود حداد کو آیت کی ایسی تفسیر پر اصرار ہے جو اس کے الوہیت پائی جاتی تھی، مگر اس کے باوجود حداد کو آیت کی ایسی تفسیر پر اصرار ہے جو اس کے مسیحی عقیدہ کے مطابق ہو، انجیل کے کسی فقرہ سے اس نے اپنی دل پسند بات ثابت کی ہوتی تو وہ شاہد مفرد سمجھا جاتا، مگر یہاں تو قرآن مجید کی روشن آیات ہیں جنہوں نے مختلف موقعوں پر بار بار کلمہ کو الہ قرار دینے کی نفی کی ہے، قرآن مجید نے مسیح کو ثابت ثلثیہ زمین سے تیسرا تسلیم کرنے سے قطعی طور پر ایسے واضح طریقہ سے انکار کیا ہے، جس میں کسی تاویل و توجیہ

کوئی گنجائش ہی نہیں۔ حدّ ادا کے لئے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ قرآنی آیات میں اپنی دل پسند تاویلات سے باز رہتا لیکن وہ یہ لکھتا ہے کہ

”انجیل یوحنا کی ابتدائی بحث اس بارہ میں فیصلہ کن ہے، لیکن دونوں کتابوں میں اصل پیچیدگی یہ ہے کہ ”قرآن نے کلمہ اللہ کا ربانی خطاب الوہیت سے مجرّد کر کے آخر کیونکر نقل کیا۔“ صحیح حل یہ نہیں ہے کہ اس بارہ میں انجیل یا قرآن کے بیان کو رد کر دیا جائے بلکہ دونوں کے درمیان ممکن حد تک تطبیق کی کوشش کرنی چاہئے۔“

چنانچہ اس نے تمام مفسرین کی دلیلوں کو رد کر دیا ہے، اور اپنی ناقابل قبول تاویلوں کے ذریعہ اس نے قرآن مجید کی عبارت کو اپنے اصل معنی و مفہوم سے جدا کر کے، بقول خود ”انجیل اور قرآن مجید کے درمیان ایسی مخفی لیکن حقیقی یکسانیت پیدا کر دی ہے جو نسبتاً زیادہ قابل قبول ہے، اس ظاہر تعارض کے مقابلہ میں جو نادانف لوگ اس عبارت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں: ”حدّ ادا کی خام خیالی یہ ہے کہ اس کے نزدیک

”قرآن کلمہ اور روح کی صفت ربانی کو اگر وہ ایک جوہر الہی کے لاہوت کے

ضمن میں ہو، رد نہیں کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کلمہ سے مراد جوہری محبت کا وہ ثمرہ ہے جو ایک ذات الہی میں موجود ہے۔“

مذکورہ بالا تشریح جو تعصب اور کینہ سے پُر ہے دراصل ایک شخص کی تشبیہ بازی ہے جو

ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھانا چاہتا ہے اور دوسری طرف اسی نسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو گھٹانا چاہتا ہے، وہ بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور انجیل کے تقدس کو اس وحی کے حوالہ سے ثابت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر نازل ہوئی تھی، اور پھر بڑی جرأت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریف کرتے ہوئے اپنی خام خیالی سے نکتہ چینی بھی کرتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ

”مسیح نے دوسروں کی طرح، مسجد کے قریب اپنی بیویوں کے مکانات تعمیر نہیں کئے تاکہ بعد نماز عشاء وہ ہر شب ان میں سے کسی ایک کے یہاں جاتے رہتے، وہ اپنی شب اللہ کے سامنے دعاؤں میں گزار دیتے تھے، انھوں نے جنگ نہیں کی، اور نہ ہی اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے اپنے ساتھ لیا جائے، گویا کہ وہ جنگ کے محروکوں میں بھی عورت سے جدا نہ رہ سکتے ہوں، بلکہ وہ اپنے شاگردوں یہ کہا کرتے تھے، کہ میری خوداک تو یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی مشیت کو نافذ کر دوں اور اس کے کام کو پورا کر دوں، مسیح کو آغاز میں اس بات کی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ ان کا شرح صدر کر کے ان پر سے وہ بوجھ اتار دے جو ان پر بارگراں بنا ہوا تھا، ان کو اپنے آخری عہد میں اس بات کی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ ان کی گذشتہ اور آئندہ غلطیوں کو معاف کرے۔“

حدّ ادا نے عباس محمود العقاد پر طر کر کے ہوئے ان کی طرف ایسی بات منسوب کی ہے جو انھوں نے ہرگز کہیں لکھی نہ کہی نہ لفظوں میں اور نہ ہی اشاروں کنایوں میں مگر حدّ ادا داستان سرائی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

”حوار کی طرف احتیاج سے صرف مسیح ہی بالاتر ہیں، وہ غیر شادی شدہ رہے، اور اسی حالت میں اٹھائے گئے یہ وہ کمال ہے، جس میں وہ منفرد ہیں یہ جتنی بیچارگی کا نتیجہ نہ تھا، جیسا کہ عقاد نے طعن کیا ہے، انھوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے ایک مستشرق نے یہ کہا کہ تو یہاں تو جتنی رجحانات میں زیادتی کا ثبوت ہیں، ہم نے جواب دیا کہ

حضرت عیسیٰ نے کبھی نکاح نہیں کیا، مگر آپ انہیں جنسی بچاؤ کی کارنامہ نہیں دیتے اس لئے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نبویاں کی تھیں تو ان کو بھی جنسی میلان کی زیادتی کا الزام
نہ دیکھے۔

عقائد ایک صاحب ایمان شخص ہیں اور وہ اپنے اسلامی عقیدہ کی وجہ سے کسی بھی
نبی و رسول کی ذات پر طعنہ زنی کی جرأت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
أَمَّا الشُّرُكُوتُ بِمَا اتَّخَذُوا إِلَٰهًا مِن دُونِهِ فَذَرْهُمْ لَا يَكُونُوا فِي أَعْيُنِنَا ذَكَرُوا
وَمَلَايَكُتِهِمْ وَكُتُبِهِمْ دُرُّ سُلَيْمٍ، لَا تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ رُسُلُهُمْ (لقمان: ۲۸-۲۹)
رسول ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، اور
دوسری طرح دیگر، مومنین بھی، ہر ایک کا ایمان ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں
پر اور اس کے رسولوں پر، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان
کو فرق نہیں کرتے ہیں، پھر اسی حکم الہی اور عقائد کی مومن شخصیت کی طرف سے دے دے
بات کیسے منسوب کر دی جو انھوں نے نہیں کہی، اور نہ ہی یہ خیال ان کے ذہن میں پیدا
ہوا، کچھ مستشرقین کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے فاسد اغراض کو قرآن مجید میں تلاش کرتے
رہتے ہیں، انھوں نے یہ تو پڑھا کہ

أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْنَ
الَّذِي نَقَضَ ظَهْرَكَ
وَأَنشُرْكَ
کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ دھم
اور علم سے، کٹ دے نہیں کر دیا اور ہم نے
آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس
آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔

(انشراح: ۱-۳)

لیکن اس کے بعد وہ رک جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے کہ وَسَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
ہم نے آپ کی خاطر آپ کی یاد کو بلند کر دیا، وہ یہ تو پڑھتے ہیں کہ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَهُ (الفتح: ۲)

معاف فرمادے۔

لیکن اس کے بعد یہ نہیں پڑھتے کہ ذِيْئِكَ لِنَعْمَتِكَ عَلَيَّكَ اور آپ پر اپنے احسان
کی تکمیل کر دے، دراصل نبیوں کے لیے شرح صدر سے مراد وہ نور الہی ہے جو ان کے دلوں
میں اللہ کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ ان سے تنگی اور تاریکی دور ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ سَبِّحْ بِحَمْدِكَ
(۱۷۱) میرے رب میرا سینہ کشادہ فرمادے

سورۃ الم نشرح میں جس وِزْر (بوجھ) کا تذکرہ ہے، اس سے مراد گناہ نہیں ہے۔
جیسا کہ بعض مستشرقین نے سمجھ لیا ہے، اس سے مراد ہے وہ بارگراں جو رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم اٹھائے ہوئے تھے یعنی پیغام الہی کی وہ امانت جس کو دوسروں تک پہنچا دینے کی آپ پر
ذمہ داری عائد ہوتی تھی، نوزل وحی کے وقت آپ پر طاری ہونے والی تنگی، قریش کی کشتی
ان کی غلط کاریوں، ان کے ظلم و جور، شرک اور کفر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غیر معمولی طور پر فکر مند رہا کرتے تھے، دین الہی کی امانت کا بار آپ پر ایسا ہی تھا، گویا کہ
بھاری بھر کم بوجھ پیٹھ پر لا دیا گیا ہو، اللہ نے یہ بار آپ پر سے اتار دیا، اور وہ اس طرح کہ
آپ پر مدینہ طیبہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی اور وہ فوج در فوج دین الہی میں آکر شامل
ہوتے گئے، آپ کے پیرو جو بے بس تھے، اب طاقتور ہو گئے، جزیرۃ العرب سے شرک
اور جاہلیت کا قلع قمع ہو گیا، اس کے باشندوں نے اطاعت قبول کی، اسلام پھیل گیا۔

اس پر مزید عنایت ہوئی کہ اللہ نے آپ سے اپنی کامل رضا اور ہر نوع کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ اسی طرح ساری دنیا میں اللہ نے آپ کے نام کو بلند عطا فرمائی، چنانچہ کلمہ شہادت میں، اذان میں، تہنید میں، قرآن مجید میں اور اہل ایمان کی طرف سے آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے جہان کس اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں نام محمد بھی ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے۔

ہدّیٰ آیت قرآنی رَلِیْغِفَہٗ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَاَخَّرَ کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت سفیان ثوریؒ نے "مَا تَقَدَّمَ" سے قبل نبوت و درجاہلیت میں آپؐ کا مومنوں کو مراد لیا ہے، درجہ اگرچہ بہتر اور درست تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہی کی رہنمائی میں نہ ہوئے تھے، مترجم، انھوں نے "مَا تَاَخَّرَ" کے معنی یہ کئے ہیں اور جو رہ گئے "یعنی آپ نے نہیں کئے، اور جیسا کہ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اعطی من ساءک من لدیسا کہ اس نے ہر ایک پریش کی دیکھا اور جس کو نہیں بھی دیکھا، اور ضرب من لقیہ و لم یلقہ (اس نے ہر ایک کو مارا جو ملا اور جو نہیں بھی ملا، اسی طرح مذکورہ آیت میں معنی یہ ہونگے کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، بہر حال آپ کی خاطر وہ سب معاف کر دی گئیں، یہ ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں دوسروں کی طرح نہ ہونگی، مگر چونکہ اہل کفر کے لیے جو کام نیک اور قابل تعریف مقرر تھے وہ مقررین کے یہاں کم رتبہ ہونے کی وجہ سے سیات میں شمار کئے جاتے ہیں رَحْسَاتِ الْاَبْسَارِ سَيِّئَاتُ الْمُتَقَسِّمِینَ، اس لیے یہاں مقصود یہ ہے کہ بھول چوک اور تعبیر و ترجمانی میں اگر کوئی کسر لگتی ہو تو وہ بھی معاف کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر آپ کیسے ذنب کا لفظ حقیقی نہیں بلکہ بطور مجاز کے استعمال ہوا ہے، اور یہ ذنب مجازی نہ تو آپ کی نبوت پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے آپ کی اخلاقی بلندیوں اور کمال شرافت پر کوئی حرج آتا ہے

اسلم روایت کرتے ہیں کہ شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے اور حضرت عمرؓ نے خطاب بھی ساتھ چل رہے تھے، حضرت عمرؓ نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا، انھوں نے پھر سوال کیا آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا، انھوں نے پھر پوچھا مگر اب بھی کوئی جواب نہیں دیا، اس پر حضرت عمرؓ نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر، کہا کہ: اے عمر! تیری بربادی ہو کہ تو نے تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور انھوں نے جواب عنایت نہیں فرمایا، (پھر حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ) میں نے اپنے اپنے دنوں کی رفتار دیکھی اور لوگوں کے پاس سامنے آگیا، مجھے یہ ڈر تھا کہ میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہ نازل ہو جائے مگر تھوڑی ہی دیر میں کسی نے مجھے آواز دی تو میں نے اپنے جیب میں یہ خیال کیا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی، پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، آپ کو سلام عرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ آج شب میں مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا جہاں سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے پڑھا: اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا... (ہم نے تجھے لیے نمایاں فتح عطا کی...) رواہ الترمذی، یہ فتح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں نصیب ہوئی جس پر تاریخ بھی شاہد ہے۔

مشرقین نے قرآن مجید کے بارے میں گمراہی پھیلانے اور شک پیدا کرنے کے لئے جو اعتراضات کئے ہیں انکا جائزہ لینا اور پھر ان میں سے ایک ایک اعتراض کی تردید اس مختصر مقالہ میں ممکن نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس موضوع کے ہر گوشہ کا احاطہ کرنے اور ان پر تفصیلی مباحث کے لیے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے، جس کے لیے یہ مضمون ایک رہنما کا کام دے سکتا ہے، شاید یہی مقالہ علوم قرآنی کے ماہرین کو اس موضوع کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بن جائے، اور پھر وہ قرآن مجید کے ربانی سرچشمہ کو اور قرآن کی بے پایاں صداقت اس کے ربانی تحفظ اور غیر معمولی استناد کو واضح کریں اور اس کی مختلف قراروں اور اسکی واضح اور بے خطا تشریح و تفسیر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں، علمی طور پر یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ ہم مشرقین کے بے سرو پا الزامات اور انکی نہ سزا کیوں کا براد کر سکتے ہیں

سیرۃ ابی جلد سوم

کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات

از منہ والدین اصلاحي

(۳)

سید صاحب نے ان کتابوں سے محض اپنے موضوع کی حد میں نقل کر دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ احادیث اور ان کے مندرجات اور رد و اذہان پر مفصل بحث و تحقیق کی ہے، اور انہیں نقد و نظر کی کسوٹی پر رکھا ہے، جرح و تعدیل اور اسما و الرجال کے ماہر کی حیثیت سے رادیوں اور حدیثوں کی قوت و ضعف اور صحیح و سقم کا فیصلہ بھی کیا ہے، حدیثوں کے بارہ میں شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے، ایک مضمون کی دو یا کئی روایتوں کے فرق و اختلاف اور کمی بیشی پر گفتگو کی ہے، متعارض حدیثوں میں یا تو کسی کو ترجیح دی ہے، یا تضاد کو رفع کیا ہے، یا ان کے درمیان جمع و تطبیق سے کام لیا ہے۔

ہم اپنے گذشتہ مضمون میں سید صاحب کی حدیث میں ہمارے وسعت علم و نظر، اور تحقیق و تدقیق کی کچھ مثالیں دے چکے ہیں، یہاں اس فن میں ان کے نقد و نظر کی بعض مثالیں پیش کرتے ہیں۔

واقعہ ہجرت کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ کا ذکر حدیث میں

اس طرح آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نو خیز چھوڑ کر اٹھا، عقبہ بن معیط ایک قریشی کافر تیس کی بکریاں مکہ میں چرایا کرتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا ادھر سے گذر ہوا، آپ نے مجھ سے کہا، لڑکے! تمہارے پاس دودھ ہے، ہم کو پلاؤ گے، میں نے کہا میں امین ہوں، تم کو نہیں پلا سکتا، آپ نے پوچھا اچھا کوئی بکری کا بچہ ہے، میں نے کہا ہاں، فرمایا لے آؤ، میں لے آیا، حضرت ابوبکر نے بچہ پکڑا اور آپ نے تھن میں ہاتھ لگایا اور دعا کی حضرت ابوبکر گہرا پتھر لے آئے اس میں دودھ دو لگا، پہلے آپ خود دودھ پیا، پھر ابوبکر نے اور آخر میں میں نے پیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اسے تھن! سمٹ جا، وہ سمٹ کر خشک ہو گیا، میں نے عرض کی کہ اس عمدہ کلام یعنی قرآن مجید میں سے مجھے کچھ سکھائیے، فرمایا تم سیکھنے والے لڑکے ہو، تو میں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ستر سورتیں سیکھیں جن میں کوئی دو سراسر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابن مسعود یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے میں اسی معجزہ کو دخل ہے، (سیرۃ النبی جلد سوم - صفحہ ۶۶۱ - ۶۶۳)

اس روایت پر حضرت سید صاحب کا نقد و تبصرہ ملاحظہ ہو۔

یہ روایت مسند ابوداؤد طیالسی، مسند احمد ابن حنبل، ابن سعد اور دلائل النبی نعیم میں ہے، طیالسی اور ابو نعیم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب مشرکین سے بھاگے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا یعنی ہجرت کے ایام میں، طیالسی کی اس روایت کا سلسلہ سند ہر طرح سے محفوظ ہے، ابوداؤد و صحابہ بن سلمہ سے اور دواعصم بن بہلول سے اور عاصم زہری بن حبیش سے اور وہ خود حضرت ابن مسعود سے اس کی روایت کرتے ہیں، یہ تمام اصحاب ثقہ اور معتبر ہیں، بایں ہمہ اس واقعہ کو زمانہ ہجرت میں قرار دینے سے متعدد خرابیاں نظر آتی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت میں کسی صاحب

بھول ہوئی ہے، اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہجرت کے وقت
نذیر لڑکے تھے، اور ابھی تک قرآن مجید سے ناواقف تھے، بلکہ مسلمان بھی نہ تھے، حالانکہ ہجرت
بہت پہلے اسلام لے چکے تھے، وہ چھٹے مسلمان تھے، اور ہجرت کے وقت وہ حبش میں تھے اور وہاں کو
اس وقت لڑنے جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا چکے تھے، جیسا کہ نماز میں سلام کرنے والی روایت
جو حدیث کی تمام کتابوں میں ہے ثابت ہوتا ہے، اس لیے وہ اس وقت مکہ میں سرے
موجود ہی نہ تھے۔ اس روایت کے ان الفاظ کے متعلق میں اپنے یہ شکوک لکھ چکا تھا کہ
رجال اور سیر کی مختلف کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا حال الٹ پلٹ کر پڑھا
سب نے ان کے حال میں اس روایت کو نقل کیا ہے، مگر ان شہادت پر کسی کی نظر نہیں پڑی
اسی اثنا میں فتح الباری جلد ہجرت اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بعینہ ہی اعتراضات حافظ
ابن حجر کے ذہن میں بھی گزرے ہیں لیکن انھوں نے حسب دستور مختلف روایات کی تطبیق کے
مستحق جو انکام ہوں وہ اس کو کام لیکر لے بڑھ گئے ہیں یعنی یہ کہہ دیا کہ ممکن ہو کہ یہ ہجرت علاؤ کسی اور
زمانہ کا واقعہ ہو مگر مشکل یہ کہ ہجرت علاؤ کوئی اور زمانہ ایسا نہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر
کے ساتھ مشرکین کو بھاگے ہوں لیکن الحمد للہ کہ اثنا تحقیق میں مجھے منہ احمد بن حنبل (جلد ۹ صفحہ ۳۹) میں
ہی روایت اسی قسم کی سندوں کی ہے جس میں ان قابل اعتراض الفاظ کے بجائے مطلق یہ الفاظ ہیں کہ میں
کہاں چلا ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا گزر ہوا اس میں فرار اور ہجرت کا مطلق ذکر نہیں ہے۔
اس کو ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہجرت بہت پہلے کا کوئی واقعہ ہے پہلے الفاظ کے راوی عام سے انکے شاگرد
حماد بن عمار ہیں، اور دوسرے الفاظ کے راوی ان ہی کے شاگرد ابو بکر بن اش ہیں، ان الفاظ کی خرابی اور اغلاط
کی کثرت یہ دونوں ہا میں تمام نقلہ درجہ ابو بکر بن عیسیٰ کی تائید میں ہیں، پہلی روایت میں
(فَقَدْ بَهِگَے) اور دوسری میں مَرَّ (گزرے) کا لفظ ہے، معلوم ہوتا ہے

کہ راویوں میں فَرَّ اور مَرَّ کے الفاظ میں باہم تشابہ ہو گیا ہے، اور بعد کچھ قرص کی
مناسبت سے عَنْ الْمُشَرِّکِیْن بڑھ گیا ہے، ابن سعد نے بسنن (جلد اول صفحہ ۲۲)
اس واقعہ کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے جس سے تمام مکہ صاف ہو جاتا ہے حضرت
ابن مسعود کہتے ہیں میں اپنے پہلے کسی کا مسلمان ہونا نہیں جانتا، میں گھر کی بکریاں
چرا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ
تمہاری کسی بکری میں دودھ ہے میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے ایک بکری
کے تھن میں ہاتھ لگایا تو رادودھ اتر آیا تو میں اپنے سے پہلے کسی کا مسلمان ہونا نہیں
مانتا۔ (سیرۃ النبی - جلد ۳ ص ۶۲۱ و ۶۲۲ حاشیہ)

دوسری مثال کے لیے بحیرہ راب کا قصہ ملاحظہ ہو، سید صاحب لکھتے ہیں:-

"جب آپ دس بارہ برس کے تھے تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔
راہ میں ایک عیسائی خانقاہ ملی جس میں بحیر نام ایک راب رہا کرتا تھا اس نے
آپ کو دیکھ کر در علامتوں سے پہچان کر یہ جان لیا کہ پیغمبر آخر الزماں ہی ہیں اس نے دیکھا کہ
ابو آپ پر سایہ افکن ہے، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، اس کی شاخیں آپ پر
بھگی آتی ہیں، اس نے آپ کی خاطر قافلہ کی دعوت کی اور ابوطالب سے باہر
کہا کہ اس بچہ کو مکہ دے دو، یہاں پہچان کر دے دو، اگر اس کو پہچان گئے تو قتل کر ڈالیں گے (شاہ
اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں ان کی سلطنت کا قاتمہ ہوگا)، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی
رومیوں کا ایک گروہ پہنچ گیا۔ دریافت سے ظاہر ہوا کہ رومیوں کو یہ معلوم ہو
ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ظہور کا وقت آگیا ہے، اس لیے رومیوں نے تحقیق حال
کے لیے ہر طرف اپنے دستے روانہ کیے ہیں، بحیر نے ان سے کہا کہ خدا کی تقدیر میں

مکتی اس لیے بہتر ہے کہ تم وہاں ہاؤ۔ وہ رک گئے، اور ادھر ابو طالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو داپس بھیج دیا، اور حضرت ابو بکرؓ نے حضرت بلالؓ کو آپ کے ساتھ کر دیا اور بکرا نے لیک اور ناشتہ آپ کے ساتھ کھایا۔

یہ روایت اختصار اور تفصیل کے ساتھ سیرت کی اکثر کتابوں میں اور بعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے، مگر ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ کتب سیر میں اس کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں، ان کے سلسلے کمزور اور ٹوٹے ہوئے ہیں اس قصہ کاسب سے محفوظ طریقہ سند وہ ہے، جس میں عبد الرحمن بن غزوٰ بن جو ابو نوح قراد کے نام سے مشہور ہے، یونس بن اسحاق سے اور وہ ابو بکر بن موسیٰ سے اور وہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعریٰ سے اس کی روایت کرتے ہیں۔

یہ قصہ اس سلسلہ سند کے ساتھ جامع ترمذی، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ، دلائل بیہقی اور دلائل ابو نعیم میں مذکور ہے، ترمذی نے اس کو "حسن و غریب" اور حاکم نے صحیح کہا ہے، اساذمروم نے سیرت کی پہلی جلد (طبع اول ص ۱۳۰ و طبع دوم ص ۱۶۸) میں اس روایت پر پوری تنقید کی ہے اور عبد الرحمن بن غزوٰ بن جو اس سلسلہ میں مجروح قرار دیا ہے، اور حافظ ذہبی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اس روایت کو موضوع سمجھتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ سند میں نہ صرف عبد الرحمن بن غزوٰ بلکہ دوسرے ذرا بھی جرح کے قابل ہیں

(۱) حضرت موسیٰ اشعریٰ مسلمان ہو کر سب میں مین سے مدینہ آئے تھے اور یہ واقعہ اس سے ۵۰ برس پہلے کا ہے، حضرت ابو موسیٰؓ نہ تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی زبان مبارک سے اور نہ کسی اور شریک واقعہ کی زبان سے اپنا سننا بیان کرتے ہیں، اس لیے یہ روایت مرسل ہے۔

۲۔ اس واقعہ کو ابو موسیٰؓ سے ان کے صاحبزادے ابو بکر روایت کرتے ہیں۔ مگر ان کی نسبت کلام ہے کہ انھوں نے اپنے باپ سے کوئی روایت سنی بھی ہے، یا نہیں، چنانچہ ناقدین فن کو اس باب میں بہت کچھ شک ہے، امام ابن حنیبلؒ نے تو اس سے قطعی انکار کیا ہے، بنا بریں یہ روایت منقطع ہے، اس کے سوا ابن سعد نے لکھا ہے کہ "وہ ضعیف سمجھے جاتے ہیں"۔

۳۔ ابو بکر سے یونس بن اسحاق اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں، گو متحدہ محدثین نے ان کی توثیق کی ہے تاہم عام فیصلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان میں سخت بے پروائی تھی، شعبہ نے ان پر تیس کا الزام قائم کیا ہے، امام احمد ان کی اپنے باپ کی روایت کو ضعیف اور ان کی عام روایتوں کو مضطرب اور ایسی دسی کہتے ہیں، ابو حاتم کی رائے ہے کہ وہ راست گو ہیں لیکن ان کی اپنے باپ سے حدیث حجت نہیں، ساجی کا قول ہے کہ وہ سچے ہیں، اور بعض محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے، ابو حاکم کا بیان ہے کہ اکثر انکو اپنی روایتوں میں دہم ہو جاتا تھا۔

۴۔ چوتھا رادی عبد الرحمن بن غزوٰ بن جو اس کا نام مستدرک ابو نعیم میں ابو نوح قراد ہے اس کو اگرچہ بہت لوگوں نے ثقہ کہا ہے، تاہم وہ متعدد منکر روایتوں کا رادی ہے، مالیک دالی بھوٹی حدیث اسی نے روایت کی ہے، ابو احمد حاکم کا بیان ہے کہ اس نے امام لیث سے ایک منکر روایت نقل کی ہے، ابن حبان نے لکھا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا تھا اور امام لیث مالک سے مالیک دالی حدیث نقل کرنے

وجہ سے اس کی طرف سے دل میں غلیان ہے۔

۵۔ حافظ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن غزوان کی منکر روایتوں میں سب سے زیادہ منکر بحیرہ اہلب کا قصہ ہے، اس قصے کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ابو بکرؓ نے بلالؓ کو آپؐ کے ساتھ کر دیا، حالانکہ وہ اس وقت بچہ تھے، اور بلالؓ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے،

۶۔ حاکم نے مستدرک میں اس واقعہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے، حافظ ذہبی مستدرک کی تخفیف میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں اس روایت کو بہت باہر خیال کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بعض واقعات غلط ہیں۔ (مستدرک)

۷۔ امام بیہقی اس کی صحت کو صرف اس قدر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قصہ اہل سیر میں مشہور ہے، حافظ سیوطی نے خصائص میں امام موصوف کے اس فقرہ کو یہ سمجھا ہے کہ وہ بھی اس کے ضعف کے قائل ہیں، اس لیے اصل روایت میں وہیں متعدد غیرہ سو چند اور سلسلے نقل کئے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، (سیرۃ النبیؐ)

جلد ۳ صفحہ ۶۱، ۶۲، ۶۳

یہ دو مثالیں ہیں ایک حق پسند کے لیے حدیث میں سید صاحب کی معرفت و نکتہ شناسی اور باطنی نظری و دقیقہ رسی کا اندازہ کرنے کے لئے کافی ہیں، مگر جو لوگ اپنے اور اپنے حلقہ کے سو کسی کو ایک لمحہ کے لیے محدث تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوں ان کے لیے یہ تو دلائل کا انبار بھی بے سود ہے۔

تَجَدُّدًا بِمَا دَاغَتْ فِيهَا
أَلْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا (نہ ۱۱)
اور ظلم و تکبر کی بنا پر انھوں نے انکار کیا
کہ دیا حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا۔

شق صدر | شق صدر پر سید صاحب کی عالمانہ و محدثانہ بحث قابل مطالعہ ہے، مگر یہ حقائق اور نکتہ آفرینیاں بھی مولانا بدر عالم کے نزدیک سخت قابل اعتراض ہیں، ان کے اعتراضات کا خاکہ یہ کہ شق صدر کو صرف ایک ہی بار تسلیم کیا گیا ہے، جب کہ وہ متعدد مرتبہ ثابت ہے، لیکن وہ صحیحین میں مذکور ہے، اور جہور محدثین کا یہی مختار ہے، دوسرا واقعہ آپؐ کی طفولیت کا صحیح مسلم سے ثابت ہے، سید صاحب نے دور طفولیت کی روایت کو صحیح مسلم میں موجود ہونے کے باوجود اپنی رائے سے مجرد قرار دیا ہے،

۲۔ کسی نقل کے بغیر محض اپنے ظن و تخمین سے حداد بن سلمہ کی روایت کو ان کی آخری عمر کی قراءہ دیا ہے، جب ان پر سورہ حفظ طاری ہو گیا تھا، یہ اہل فن کی تصریح کے خلاف ہے۔

۳۔ شق صدر کو صرف ایک روحانی واقعہ بنانے کی سعی کی گئی ہے، اسی لیے اس کا عنوان "شق صدر" کے بجائے شرح صدر بدل دیا گیا ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں نام علم لدنی رکھ دیا گیا ہے، پھر اس علم لدنی کو سب انبیاء و علیہم السلام میں مشترک انعام بتلا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممتاز صفت سے انکار کیا یہ آخری سعی کی گئی ہے، حالانکہ صحیح مسلم کی اس روایت سے ایک طرف تو آپؐ کے دور طفولیت میں بھی شق صدر کا ثبوت ملتا ہے، دوسری طرف اس واقعہ کا جسمانی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

سید صاحب نے شق صدر پر جو محققانہ بحث کی ہے، اس پر کسی محدث اور اساتذہ حدیث اس بجا اور نادر داخلہ کی توقع نہ تھی، لکھتے ہیں۔

"اس مضمون کو اتنے بیچ دار طریقے پر پھیلا دیا گیا ہے کہ جس سے صحیح مفہوم اخذ ہونا ہی مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس تمام رام کہانی سے جو نقش آخر میں ذہن میں

قائم ہو کر رہ جاتا ہے، وہی ہے جو ان سطروں میں آپ کے سامنے موجود ہے۔

(توجہ ان السنتہ صفحہ ۷۱)

سید صاحب کی عالمانہ و محققانہ بحث تقریباً بیس صفحات پر مشتمل ہے، طوالت کے خون سے اس کے انہی حصوں کو نقل کیا جائے گا جو مولانا بدر عالم کی ایرادات سے متعلق ہیں، ان کے خیال میں سید صاحب نے ایک ثابت شدہ حدیث اور تاریخی واقعہ کی تحریف اور عینی مشاہدہ کی تکذیب کی ہے، اور ان کی تادیب و توجیہ کا مقصد معجزہ شق صدر کا انکار ہے، حالانکہ سید صاحب تو صاف صاف یہ تحریر فرماتے ہیں۔

”مجلد ثبوت کے ان خالص کے جو ایک پیغمبر کو عطا ہوتے ہیں، شق صدر یا شرح صدر بھی ہے، چنانچہ یہ رتبہ خاص پیش گاہ الہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا..... یہ مسئلہ کہ شق صدر واقع ہوا تمام صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور اس کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔“ (سیرۃ النبی جلد ۳ ص ۸۴)

یہ اعتراف درست ہے کہ سید صاحب نے شق صدر کو ایک بار تسلیم کیا ہے مگر اس کے نتیجہ میں معترض کی جانب سے جو مزید باتیں کہی گئی ہیں، وہ غلط ہیں، اور ذوق یکتائی کا طنز بھی درست نہیں ہے، اس مسئلہ میں سید صاحب نے جو بحث کی ہے، اس سے حسب ذیل باتیں صراحتاً معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ واقعہ شق صدر سید صاحب کے نزدیک مسلم ہے، اس لئے اس کے انکار یا اس کی تحریف دینی تادیب کا اعتراف ان پر عائد کرنا ظلمات واقعہ ہے۔

۲۔ شق صدر کی تمام روایتیں جمع کرنے سے پانچ مختلف اوقات میں آپ پر اس کیفیت کا گذر ناظر ہوتا ہے۔

۳۔ چار موقعوں کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے تسلیم کیا ہے۔

۴۔ امام بیہقی صرف دو موقعوں کی روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، ایک دفعہ صغریٰ میں

حضرت حلیمہ کے یہاں پرورش پانے کے زمانہ میں، اور دوسری دفعہ معراج میں۔

۵۔ سینہ مبارک کا آلودگیوں سے پاک دھات ہو کر منور ہو جانا، ایک ہی دفعہ

ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر بعض محدثین جیسے قاضی عیاض وغیرہ اس کو ایک ہی دفعہ کا واقعہ مانتے ہیں،

مگر ان لوگوں کا اسے صغریٰ کا واقعہ ماننا جب آپ حضرت حلیمہ کے یہاں پرورش پائے تھے، اور شب معراج

میں اس کے ہونے کو روایتوں کا سہو قرار دینا اصول روایت سے صحیح نہیں ہے۔

۶۔ واقعہ کی روایت کے مختلف طریقوں میں سب سے صحیح سب سے مستند اور معتبر

طریقہ وہ ہے جس میں اس کا شب معراج میں ہونا بیان ہوا ہے۔

حضرت سید صاحب نے شق صدر کے پانچوں موقعوں کی روایات کے سلسلہ میں جو گفتگو

اور روایتوں کی قوت و ضعف پر جو بحث کی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے تو فن حدیث سے ان کی

واقفیت اور نقد و جرح میں ہمارے کامند ارادہ ہوگا، لیکن مولانا بدر عالم کا اصل اعتراض اور ان کی

زیادہ برہمی اس روایت پر سید صاحب کی تنقید کی وجہ سے ہے جس میں حضرت حلیمہ کے یہاں

قیام کے زمانہ میں شق صدر کا ذکر ہے۔ حالانکہ اس روایت کے تمام سلسلوں پر سید صاحب نے

محدثین اور ائمہ فن کے حوالہ سے بڑی عالمانہ بحث و تفتیح کر کے بتایا ہے کہ یہ روایت سات مختلف

سلسلوں سے اور مختلف صحابیوں سے منقول ہے، مگر ان میں دو سلسلوں کے علاوہ بقیہ سلسلے

صحیح اور قوت سے تمام تر خالی ہیں، اور ان میں بعض ایسی نحو باتیں شامل ہیں جو اس کو درج

اعتبار سے گرا دیتی ہیں۔

اس حدیث کے مختلف طرق پر سید صاحب نے کئی صفحوں میں جو بحث کی ہے وہ

حدیث میں ان کی دیدہ وری کا ثبوت ہے، مگر طوالت کے خوف سے یہاں صرف روایت کے سب سے محفوظ اور صحیح سلسلہ پر یہ صاحب کی تحقیق و تنقید کو نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، کیونکہ معترفی اسی پر زیادہ چین لگتی ہے، مصنف سیرت فرماتے ہیں:

”اس سلسلہ سند کے محفوظ اور صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن واقعہ یہ کہ صحاح میں معراج اور شق صدر کی جس قدر روایتیں حضرت انسؓ سے مروی ہیں، ان کے دوسرے راوی تابعین میں حضرت انسؓ کے شاگردوں میں سے قتادہ، زہری، شریک اور ثابت بنانی، چار شخص ہیں، ثابت بنانی سے دو آدمی ان واقعات کو نقل کرتے ہیں، سلیمان بن مغیرہ اور حماد بن سلمہ، حماد کے علاوہ اور جو طرق اور مذکور ہوئے، ان سب میں معراج کے واقعات کے آغاز میں شق صدر کا ذکر ہے۔

لیکن حماد نے اپنی روایت میں یوں کیا ہے کہ معراج کے سلسلہ میں وہ شق صدر کے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں، اور شق صدر کے واقعہ کو الگ اور مستقل چین کے زمانہ کی تخصیص کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حالانکہ نہ صرف حضرت انسؓ کے شاگردوں میں سے کوئی بلکہ حماد کے دوسرے ہم درس طلبہ میں سے بھی کوئی ان کی تائید نہیں کرتا، غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ نے معراج کی حدیث حماد کے واسطے سے نقل نہیں کی ہے، حماد کی نسبت اسرار الرجال کی کتابوں میں لکھا ہے، کہ ”جو عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اسی سبب سے امام بخاریؒ نے ان کی روایتیں نہیں لی ہیں، امام مسلمؒ اپنی صحیح کے مطابق کوشش کر کے خرابی حافظہ سے پہلے کی جوانی کی روایتیں ہیں ان ہی کو جن کو اپنی کتاب میں لائے ہیں، میرا میلان تحقیق یہ ہے کہ حماد کی یہ روایت اسی خرابی حافظہ کے زمانہ کی ہے کہ انھوں نے تمام معتبر راویوں کے خلاف شق صدر اور معراج کے مشترک واقعہ کو دھوکہ دیا،

میں سمجھتا ہوں کہ امام مسلمؒ بھی اپنی ترتیب بیان کے اشارات سے ایسا ہی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ معراج اور شق صدر کو دو الگ الگ زمانوں کے واقعات قرار دینے میں حماد کو غلطی ہوئی ہے، چنانچہ واقعات معراج کے ذکر میں امام مسلمؒ پر کرتے ہیں کہ پہلے حضرت انسؓ سے ثابت کے شاگرد حماد کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، جس میں معراج کے شق صدر کا ذکر نہیں، پھر حماد کے ساتھی اور ثابت کے شاگرد سلمان بن مغیرہ کی روایت ہے، جس میں شق صدر کے ساتھ معراج کا ذکر ہے، اس کے بعد حماد کی وہ روایت ہے جس میں تنہا چین کے شق صدر کا ذکر ہے، بعد ازیں حضرت انسؓ کے دوسرے شاگردوں کی روایتیں ہیں، جس میں شق صدر اور معراج کا ایک ساتھ واقع ہونا مذکور ہے۔

حماد کی اس روایت میں بعض ایسے معنوی وجوہ بھی ہیں، جن کی تائید کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہوتی، مثلاً یہ کہ شق صدر کی یہ کیفیت کسی عمر میں بھی گزری ہو، مگر ہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا، گزشتہ تمام مستند اور مجروح روایتوں میں حماد بعض حصہ شیطانی، سکینت تبلی، رحمت شفقت، ایمان اور حکمت وغیرہ جن امور کا مہینہ مبارک سے نکالنا یا اس میں رکھنا بیان ہوا ہے ان میں سے کسی چیز کا تعلق جسمانیات سے نہیں، یا اس وجہ حماد حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے سینہ پر زخم کے ”انکے کے نشان جھکو“ جیسا کہ مسلمؒ میں ہے، یا ہم کو جیسا کہ مسند احمد میں ہے، نظر آتے تھے، اگر یہ جہانی واقعہ بھی تھا، تو حضرت انسؓ کی دیگر مروی روایات میں سے جو حماد کے علاوہ دوسرے راویوں نے نقل کی ہیں، یہ نہ کور نہیں، علاوہ ازیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شمائل کا ایک ایک حصہ، جسم اطہر کے ایک ایک خط و خال کی کیفیت صحابہ نے بیان کی ہے، مگر کسی نے سینہ مبارک کے ان نمایاں ٹانگوں کا نام

نہیں کیا، ایسی حالت میں واقعہ کی یہ صورت کیونکر تسلیم ہو سکتی ہے۔ (سیرۃ النبی ص ۲۹۵ تا ۲۹۶)

حداد کی روایت پر حضرت سید صاحب کا نقد و تبصرہ نہایت محتاط اور ذمہ دارانہ ہے۔ ان کو اعتراض ہے کہ اس روایت کا سلسلہ سند صحیح اور محفوظ ہے، مگر اس کے ناقابل تسلیم ہونے کی اصل وجہ حداد کا تفرد اور تمام راویوں سے ان کا اختلاف ہے، لیکن مولانا بدر عالم نے اس بنیادی وجہ کو نظر انداز کر کے سید صاحب کی غایت احتیاط پر مبنی اسے کو محض ظن و تخمین قرار دیا ہے، ان کا سارا اعتراض اس پر ہے کہ حداد کی روایت کو کیوں ان کے حافظہ کی خرابی کے زمانہ کی قرار دیا گیا ہے، اور کیوں شوق صدر کو ایک روحانی معاملہ بتایا گیا ہے، فرماتے ہیں۔

”تاہم کرنے والوں نے یہاں صرف انہی قیاس آرائیوں پر بس نہیں کی بلکہ انھوں نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر فن حدیث کے لحاظ سے بھی اس مستحکم قلعہ کو مسدود کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ لکھ دیا ہے کہ اس واقعہ کا راوی حداد بن سلمہ ہے جن پر آخری عمر میں سوئے حفظ طاری ہو گیا تھا، اور کسی نقل کے بغیر محض اپنے ظن و تخمین سے صحیح مسلم کی اس روایت کو اسی زمانے کی روایت قرار دے ڈالا ہے۔ (مذہب تہجد السنہ ص ۵۵)“

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ بھلا مسلم جیسے بڑے امام و محدث کو یہ تیز کیسے نہ ہوتی کہ کون سی روایت سوئے حفظ سے پہلے کی اور کون سی بعد کی ہے، مگر اس کے باوجود انھوں نے یہ استثنائی صورت بھی بیان کی ہے ”الایہ کہ اس جگہ کوئی فصوصی علت نکل آئے۔“ اس استثناء سے ثابت ہوتا ہے کہ صحیح روایتوں میں بھی بعض مخصوص حالات کی وجہ سے قدح و غیب کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اسی سبب محدثین نے روایات میں ترجیح کے اصول مقرر کئے ہیں، مگر جب سید صاحب نے استثنائی قاعدہ کے دوسرے اس حدیث کی بعض علتوں کا ذکر حد درجہ محتاط انداز میں کیا تو یہ مولانا کے نزدیک

رام کہانی ہو گئی، اور اس سے حدیث کے مستحکم قلعہ میں شگاف پڑ گیا، وہ سید صاحب کو علت قاعدہ کی تیز کاہل نہیں سمجھتے اسی لئے یہ تار و دار غیر عالمانہ طنز فرماتے ہیں

”ان دقائق کو وہ شخص کیسے اور اک کر سکتا ہے، جو مورخین کی صفت میں نہ نکل کر محدثین کی جماعت میں گھسنے کی کوشش کرتا ہو، اور بھولے لکھ فن رجال اس کو یہ علم کیا حاصل ہو سکتا ہے کہ کسی شیخ کو سوئے حفظ کس زمانے میں اور کیوں طاری ہوا تھا، اور یہ تیز کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ اس نے کس شیخ سے کس کس زمانے میں روایات اخذ کی ہیں، اس لئے اس بیچارہ کو صرف اپنے ظن و تخمین سے حکم لگا دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ (ان النطن لا یغنی من الحق شیئاً ص ۵۶)“

اس کے بعد انھوں نے پورا زور حداد کو ثقہ ثابت کرنے پر صرف کیا ہے، (یہ واضح رہے کہ سید صاحب نے حداد کو مجرد حدیث نہیں قرار دیا ہے صرف آخر عمر میں ان کے حافظہ کی خرابی کا ذکر کیا ہے، جو تمام ائمہ فن کے نزدیک بھی مسلم ہے، اس سے ان کا مدعا یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حداد کی جس قدر حدیث نقل کی ہیں وہ حافظہ کی خرابی سے قبل کی ہیں، مگر اس پوری بحث میں کہیں سید صاحب کے ان شکالات سے کوئی تعریف نہیں کیا ہے، جو انھوں نے اہول روایت و روایت کے مطابق حداد کی روایت کے بارے میں ظاہر کئے ہیں، اس خط بحث میں خود مصنف ترجمان السنہ سے بھی دو عجیب غلطیاں ہو گئی ہیں۔

۱۔ اوپر گزر چکا ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حداد کی روایتیں سرے سے درج ہی نہیں کی ہیں، چاہے وہ ان کے حافظہ کی خرابی کے زمانہ سے پہلے کی ہوں یا اس کے بعد کی مولانا حداد کی توثیق اور سید صاحب پر طنز و تعریف کے جوش میں امام بخاری پر بھی اس طرح زبان طعن و راز کر بیٹھے ہیں۔

”اور جن ائمہ نے صحابہ کی روایات کو مطلقاً نہیں لیا یہ محض ان کا تشدد اور

نا انصافی ہے۔“ (ترجمان السنۃ ص ۶۹)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معترض امام بخاری کے تشدد ہی کو بیجا اور ناروا نہیں خیال کرتے بلکہ ان پر نا انصافی کی تہمت بھی عائد کرتے ہیں، حالانکہ آگے اسی کو ان کی شان احتیاط اور شرائط تشدد کی بات کہا ہے، اب پتہ نہیں رہا اسی شان احتیاط اور شرائط تشدد کی بات کہنے پر سید صاحب کیوں اس قدر برہم ہیں، اور معترض کی اس شکایت کا ذکر بھی اچھا ہے کہ سید صاحب محمد بن کبار سے بدظنی پیدا کی ہے، کیا معترض کے نزدیک امام بخاری محمد بن کبار کی فرست میں ہیں یا نہیں؟ اگر میں تو کیا انھوں نے ان کی جانب سے جانتا تشدد اور نا انصافی کو منسوب کر کے ان سے بدگمانی پیدا کی ہے یا نہیں؟

۲۔ حاد کی توثیق میں انھوں نے امام بیہقی کا ایک بیان نقل کیا ہے، جس کے ترجمہ میں ان سے جو ہو گیا ہے، ملاحظہ ہو۔

قال البيهقي هو احد ائمتہ
المسلمين الا انه لما كبس ساء
حفظه فلذا اتساع البخاري
واما مسلم فاجتهد وخرج
من حديثه عن ثابت ما
منه قبل تغيره وما سوى
حديثه عن ثابت لا يبلغ
اثني عشر حديثا اخرجهما

امام بیہقی کہتے ہیں کہ حاد بن سلمہ مسلمانوں
کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں لیکن آخری
عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اس لئے
امام بخاری نے تو ان کو ہاتھ لٹک کر دیا،
لیکن امام مسلم نے کوشش کر کے ان کی وہ
احادیث اپنی صحیح میں سے نکال لیں
جو انھوں نے ثابت سے اپنے سونے حفظ
کے زمانہ سے قبل روایت کی تھیں اور اس کے

الشواہد -

جو حدیث انھوں نے ثابت روایت کی ہیں

جن کی تعداد بارہ حدیثوں تک بھی نہیں
پہنچتی وہ صرف شواہد میں روایت کی ہیں، اہل بیت

مذکورہ بالا عبارت میں داخل ج من حدیثہ الخ کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ امام مسلم نے حاد کی وہ احادیث اپنی صحیح میں نقل و بیان کی ہیں جو انھوں نے ثابت سے اپنے حافظہ
کی خرابی کے زمانے سے پہلے روایت کی تھیں۔

امام بیہقی کا یہ بیان مصنف ترجمان السنۃ نے امام بخاری کے جانتا تشدد و نا انصافی اور امام حاد
کی توثیق کے ثبوت میں نقل کیا ہے لیکن اس نظر کو فیصلہ کریں کہ کیا امام بیہقی نے اس میں کہیں امام بخاری
کے جانتا تشدد و نا انصافی کی جانب کوئی ادنی سا اشارہ بھی کیا ہے، یا خود معترض ہی جوش غضب میں امام
بخاری کی شان میں نازیبا بات لکھ گئے ہیں۔

اب رہا حاد کی توثیق کا معاملہ تو امام بیہقی کے بیان میں ان کی اسی قدر توثیق کی گئی ہے جو حاد
سید صاحب نے کی ہے، اور اس بیان سے ترجمان السنۃ کے مصنف کی تائید کے بجائے خود سید صاحب
کی تائید ہوئی ہے، امام بیہقی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حاد ائمہ مسلمین میں ہونے کے باوجود بڑھاپے میں
سوئے حفظ میں مبتلا ہو گئے تھے، اسی بنا پر امام بخاری نے ان کی کوئی حدیث نہیں لی ہے البتہ امام
مسلم نے اپنے اجتہاد و فہم سے ان کی روایات کا دو قسمیں کر دی ہیں ایک بڑھاپے اور سوئے حفظ
کے زمانے سے پہلی کی روایات جن کو انھوں نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور دوسری قسم کی روایات
بڑھاپے اور سوئے حفظ کے زمانہ کی ہیں، ان کو صرف شواہد و متابعات میں نقل کیا ہے، بعینہ
یہی باتیں حاد کے سلسلہ میں سید صاحب کے مذکورہ بالا اقتباس میں گزری ہیں، لیکن ترجمان السنۃ
کے مصنف کو امام بیہقی کا بیان تو اپنی تائید میں معلوم ہوا، اور سید صاحب کا اقتباس امام کفانی یا اللہ اعلم

امام بیہقی کے بیان کا آخری حصہ بہت قابل غور ہے، محدثین شواہد و متابعات میں جو حدیثیں لاتے ہیں ان میں اس درجہ احتیاط اور صحت کو ملحوظ نہیں رکھتے جس درجہ اصول میں صحت و احتیاط کا لحاظ کرتے ہیں، سید صاحب نے امام مسلم کی ترتیب بیان کے اشارات سے بھی یہی سمجھا ہے کہ وہ معراج اور شوق صدر کو دو الگ الگ زمانوں کے واقعات قرار دینے میں حماد کی غلطی کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، اگر حماد کی اس روایت کو شواہد کی سمجھا جائے تو سید صاحب نے اپنے میلان تحقیق کا جس احتیاط سے ذکر کیا ہے، وہ یقیناً صحیح ہے، گو سید صاحب نے مزید احتیاط کی بنا پر اپنے میلان تحقیق پر اصرار نہ فرما کر آخر میں دونوں روایتوں میں توفیق و تطبیق کی بھی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں:-

”اس تشریح و تفصیل کے بعد بھی اگر کسی کو حماد کی اس روایت کے قبول کرنے پر اصرار ہو تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس روایت کے مطابق بچپن میں جب عقل و ہوش کا آغاز ہوا تو سینہ مبارک سے حصہ شیطانی جو ہر انسان کے اندر ہے اس کو نکالا گیا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں اسی قدر ہے، ابھی علم و حکمت کی کوئی چیز رکھی نہیں گئی، مگر معراج کی رات جب اس عقل و ہوش کی تکمیل ہوئی تو وہ دھوکہ علم و حکمت سے معمور رکھا گیا جیسے تمام روایتوں میں ہے۔“ (سیرۃ النبیؐ جلد سوم ص ۴۹۷)

یہ تحقیق و احتیاط اگر کسی کے خیال میں رام کہانی، قیاس آرائی اور ظن و تخمین ہے، تو اس کا

کیا علاج ۹۰

مولانا بدر عالم اس پر بھی معترض ہیں کہ سید صاحب نے شوق صدر کو روحانی معاملہ قرار دینے کے لیے اس کے بجائے شرح صدر کو صحیح اصطلاح بتایا ہے، اور پھر اسے علم لدنی اور روحانی انعام و نفع قرار دیکر نہایت پیچ و تاب دیا ہے، اور اس سلسلہ میں اپنے موقف کا مہینو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی زبردستی ٹھرایا ہے، اس لئے اجمالاً اس پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا ضروری ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ شوق صدر اور اس طرح کے دوسرے مسائل میں ہمیشہ سے مسلمانوں میں دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں ایک جماعت ظاہری میں لوگوں کی ہے، یہ جماعت ظاہری الفاظ سے جو عام اور سیدھا سادہ مفہوم نکالتی ہے اسی کو مان لیتی ہے، چنانچہ اس کے خیال میں شوق صدر کا مطلب یہ ہے کہ واقعی سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب آدمی کو آب زمزم سے دھو کر ایمان و حکمت سے معمور کیا گیا لیکن دوسری جماعت نکتہ شناس محققین اور حقیقت میں صوفیہ کی ہے یہ لوگ الفاظ کے ظاہری مفہوم کے بجائے ان کی اصل حقیقت و روح کو معلوم کرتے ہیں، اس لیے حضرت سید صاحب کے بقول ”ان تمام غیر محض الفاظ معنی کو تمثیل کے رنگ میں دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کے حقائق ہیں، جہاں روحانی کیفیات جسمانی اشکال میں اس طرح نظر آتے ہیں، جس طرح حالت خواب میں تمثیلی واقعات جسمانی رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں، اور جہاں منی اجسام کی صورت میں تمثیل ہوتے ہیں۔“ (ص ۴۹۸) سید صاحب کے نزدیک شوق صدر کے واقعہ کی یہی نوعیت ہے اس لیے انھوں نے مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ اس کیلئے مناسب اور صحیح اصطلاح شرح صدر کی ہے، قرآن مجید میں بھی اسی کا ذکر ہے اور احادیث میں گو شوق صدر کا لفظ بھی آیا ہے، تاہم شرح صدر سے وہ بھی خالی نہیں ہیں، خود صحیح مسلم میں بھی یہ لفظ ایک روایت میں مذکور ہے، سید صاحب کے نزدیک علم لدنی بھی اسی حقیقت کی ایک تعبیر ہے، مولانا بدر عالم نے پہلے نقطہ نظر کو قبول کیا ہے ان کو اس کا حق ہے، لیکن دوسرے نقطہ نظر کو اختیار کرنے والوں پر ان کی برہمی بلا وجہ ہے، کیا سید صاحب جیسے محقق کو یہ حق نہیں کہ وہ اس نظریہ کو قبول کریں جو ان کے نزدیک دلائل کی روشنی میں قوی اور صحیح ہے۔

سید صاحب نے اس موقع پر ایک اہم حقیقت اور مہینہ نکتہ کی جانب توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے روحانی حالات و واقعات میں سیر ملکوت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس بنا پر سرور انبیاء کی زندگی میں بھی سیر ملکوت یا معراج نہایت اہم و بالشان واقعہ ہے، اس میں پیش گاہ الہی سے آپؐ کو نہایت عجیب اور گونا گوں بشارتیں ملیں اور احکام و انعامات سے نوازے گئے، شرح صدر یا شوق صدر بھی اسی سلسلہ کا ایک

چنانچہ سید صاحب نے معراج کے موقع پر اسے دے جانے کی حکمت اور اس کی اہمیت بھی بیان کی ہے اور ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۵۵)۔
مگر افسوس کہ ان حقائق و نکات کو جو اصل و جواہر سے بھی بیش قیمت ہیں مولانا بدر عالم خنزف ریزے کا درجہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں اور وہ انھیں رام کہانی قرار دیکر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔

دوسرے نقطہ نظر کے حامیوں میں سید صاحب نے صرف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا نام اسلئے لیا ہے کہ ان کے بقول علمائے اسلام میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہے، جو صوفی اور صابہ حال بھی ہو اور محدث و متکلم بھی یعنی حضرت شاہ ولی اللہ (مؤید صفحہ ۴۴) سید صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک میگا نہ کیلئے اس ناویہ شہرستان کی بڑھوت شریح اپنی زبان میں مشکل ہے اس لیے ہم اس ملک کے ایک سیاح کا بیان نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں، (صفحہ ۴۴) مگر مولانا بدر عالم اس پر بہت طیش میں آگئے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب پر تنہا انکی اجارہ داری ہے، اور صرف وہی ان کے اسرار کے واقف کار اور حامل ہیں، غالباً اسی وجہ سے انھوں نے حضرت سید صاحب کو شاہ ولی اللہ کے طریق سے ناواقف بھی بتایا ہے، شاہ صاحب کی اصل عبارت یہ ہے۔

ما شق الصدق و ملائکہ ایما منا
لحقیقته غلبۃ انوار ملکیتہ
والطفاء لہیب الطبیعة و
خضوعہا لما فیض علیہا من
خطیرۃ القدس۔

ہے، اس کے قبول کے لیے طبیعت کا

و حجتہ اللہ البالغہ ج ۲ (صفحہ ۱۵۵)

اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب شوق صدر کو ایک روحانی اور قلبی واقعہ خیال کرتے تھے، اس لئے سینہ مبارک کے چاک کئے جانے اور اسے دھوکہ کر ایمان و حکمت سے بھرنے کی حقیقت یہ بتاتے ہیں کہ اس سے آپ کے قلب پر ملکوتی انوار کا غالب ہونا طبیعت بشری کے اشتعال کا رد ہوتا اور حظیرۃ القدس کے

فیوض و انعامات کے قبول کے لیے طبیعت کا آمادہ ہونا مراد ہے،

نصائے و معجزات کی | یہ اعتراض صحیح ہے کہ سید صاحب عقائد و احکام اور فضائل و ترغیبات کی احادیث و روایات میں تسامح میں تفریق کو پسند نہیں کرتے اور انھوں نے بعض محدثین کے اس قاعدہ سے اختلاف

کیا ہے کہ اول الذکر میں شدت اور موخر الذکر میں نرمی اور تسامح روا ہے، مولانا بدر عالم کے نزدیک دونوں قسم کی روایتوں میں تفریق معقول ہے، اور وہ اسے محدثین کے تسامح کے بجائے ان کی مراتب و تدریج کا نتیجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر جگہ شدت اختیار کرنے سے سیرت اور فضائل کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا، اس اعتراض کے جواب میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

۱۔ محدثین کا یہ مسلہ اصول ہے کہ موضوع حدیثوں کی روایت حرام ہے بچا ہے وہ احکام و

عقائد سے متعلق ہوں یا فضائل اور ترغیب و ترمیم کے بعض محدثین نے فضائل و ترغیبات میں انکی نقل و روایت کی اجازت دی ہے، لیکن ظاہر ہے اس نرمی اور رخصت کا یہ مطلب نہیں کہ فضائل

و ترغیبات اور دلائل و معجزات کو تمام تر قصہ و افسانہ یا عجائب و غرائب کی داستان بنا دیا جائے اگر

ایسا کوئی سمجھتا ہے تو اس نے نہ ان محدثین کی صحیح مراد کو سمجھا اور نہ ان کے ساتھ اس نے انصاف کیا،

فضائل و معجزات میں اگر ضعیف روایتوں کی تحریر و بیان کی کھلی چھوٹ دیدی جائے تو دین قصص و

عجائب کا ایک طوطا مار ہو جائے گا، اس موقف کی تائید سلف کے اقوال و اعمال سے بھی ہوتی ہے۔

چنانچہ عمر بن دینار سے روایت ہے کہ تمیم دارمی نے حضرت عمرؓ سے قصوں کی روایت کی اجازت چاہی

تو انھوں نے اس کی اجازت نہیں دی، علامہ عراقی کا بیان ہے کہ تمام صحابہ عادل و امین تھے عجب

حضرت عمرؓ کو ایک صحابی کو قصوں کی روایت کی اجازت دینے میں تامل ہوا، تو تابعین دوران کے بعد

آنے والوں کو اس کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے؟ سنن ابن ماجہ میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ

قصہ گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے زمانہ میں نہ تھی، (موضوعات ملاحظہ قاری صفحہ ۱۴)

امام احمد فرماتے ہیں، حدیث کی بدترین قسم غرائب ہے ان پر عمل و اعتماد نہیں کیا جائے گا۔
قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں، غریب حدیثوں کے پیچھے پڑنے والے جھوٹے ہیں (کتاب الکفایہ خطیب ص ۴۲)۔
ان اقوال کی روشنی میں معجزات و فضائل کی روایتیں ملاحظہ کیجئے، کیا ان کی حیثیت قصوں اور
غرائب سے کچھ مختلف ہے؟ تفصیل کے لئے خود سیرۃ النبی جلد سوم ملاحظہ ہو، یہاں مزید تفصیل کی گنجائش
نہیں، اس لیے صرف اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اس تفریق کے وجہ جو کچھ بھی ہوں لیکن اصل سوال یہ کہ اس اصول کی بنیاد کیا ہے؟ حرج و مرج کے دائرہ میں نہ ہو کہ یہ اس کی
یہ آیت ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ

اسے ایمان والو! جب تمہارے

پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی

فَاسِقٍ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

تحقیق کرو۔

(حجرات ۵۰)

یہ حکم مطلق ہے، اور اس میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ صرف احکام و عقائد
ہی کی حدیثوں میں چھان ہیں ہونی چاہئے، باقی دوسری قسم کی حدیثوں کو آنکھ بند کر کے قبول
کر لینا چاہئے، مشہور حدیث ہے کہ جس نے قصداً مجھ پر کوئی جھوٹ گھڑا اس نے اپنا ٹھکانا
جہنم کو بنایا، اس مفہوم کی اور حدیثیں بھی ہیں، لیکن ان میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ
وعید ایک خاص قسم کی حدیثوں ہی کے بارہ میں ہے، اس بنا پر محدثین نے جو قاعدہ بنایا ہے اسکی
بنیاد کسی نص پر نہیں معلوم ہوتی، امام دارقطنی کا بیان ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے سے جھوٹی روایتیں کرنے والے کو
جہنم کی تہید بھی فرمائی ہے، اور اس کا حکم بھی دیا ہے کہ آپ کے ارشادات دوسروں
تک پہنچائے جائیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے صرف حق و صحیح کو پہنچانے کا حکم دیا
اور سقیم و باطل کی روایت کرنے سے منع کیا ہے، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ سے

رطب دیا جس جو کچھ منقول ہے ان سب کو بیان کیا جائے اور دوسروں تک نہیں پہنچایا
جائے کیوں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا
ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرنے لگے پس جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارہ میں اسے یہ شک ہو کہ وہ صحیح ہے یا غیر صحیح،
وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں (جو کچھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جسے
جھوٹی خیال کرتا ہو) آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جسے وہ جھوٹی یقین کرتا ہو، بلکہ صحت میں
ذرا بھی شک و شبہ ہو جانے پر اسے آپ نے جھوٹ ڈرنے کی تلقین فرمائی ہے اسی بنا پر
خلفائے راشدین اور برگزیدہ صحابہ کرام تکمیل روایت سے احتراز کرتے تھے اور حضرت
ابو بکرؓ و عمرؓ سے جب کوئی ایسی حدیث بیان کی جاتی جو انہیں نہ معلوم ہوتی تو وہ اس کے لیے
ثبوت اور گواہ کا مطالبہ کرتے تھے، اور دھکی بھی دیتے تھے، حضرت علیؓ ایسے موقع پر
لوگوں سے قسمیں لیتے تھے، صحابہ و تابعین میں محتاط لوگ بھی آپ کی جانب کوئی بات
منسوب کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ (موضوعات ملا علی قاری، صفحہ ۱۹)

اس بنا پر مولانا بدر عالم کا یہ فرمانا کہ سید صاحب کا وعید کی لپیٹ میں ضعیف حدیثوں کو
لینا خلاف تحقیق ہے، درست نہیں، امام دارقطنی کے مرتبہ میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ انھوں نے
صحیح کے مقابلہ میں غیر صحیح کہا ہے جس میں ضعیف روایتیں بھی شامل ہیں، محدثین نے بنیادی طور پر
حدیث کی تین ہی قسمیں قرار دی ہیں (۱) صحیح (۲) حسن (۳) ضعیف یا سقیم ان میں سے
ہر قسم کی متعدد قسمیں ہیں، اور ضعیف کے اقسام میں موضوعات و منکر بھی ہیں، (مقدمہ صحیح مسلم نو
صفحہ ۲۵، و تدریب الراوی، صفحہ ۵۵)

۳۔ قدیم محدثین کے یہاں ایسی تصریحات موجود ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہ اس

تفریق کے قائل تھے، اور نہ ضعیف کے معاملہ میں کسی طرح کے تسابیل کے رد و ادارت تھے، امام مالکؒ عائشہ بنت سعدؓ ابن ابی وقاصؓ کو ضعیف سمجھ کر ان سے روایت نہیں کرتے تھے، ان سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے متعدد تابعین کو پایا مگر ان سے کوئی روایت نہیں کی کیونکہ میرے نزدیک وہ ضعیف تھے، عبد الرحمن بن ہدیٰ کا قول ہے کہ آدمی کو ضعیف روایتوں کی کتابت میں مشغول رہنا مناسب نہیں۔ (کتاب الکفایہ خطیب۔ صفحہ ۱۳۲ و ۱۳۳)

احمد بن ابی خنیسہ نے بھی بن معینؒ کو فلاں ضعیف (فلاں ضعیف ہے) کا مطلب پوچھا، قرآنوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثقہ اور قابل اعتماد نہیں، اور اس سے حدیثیں نہ لکھی جائیں ان اقوال سے ظاہر ہے کہ سید صاحبؒ کا یہ لکھنا کہ معجزات ہوں یا فضائل ضرور ہے کہ آپؐ کی طرف جس چیز کی نسبت بھی کی جائے وہ شک و شبہ سے پاک ہو، خلاف تحقیق نہیں بلکہ یہ قدیم محدثین کی تہریکات کے مطابق ہے، تسابیل کا قول متاخرین محدثین کا ہے، جو گو بعض مصالح پر مبنی ہے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ فضائل میں ہر قسم کی روایتوں کے نقل و بیان کی گنجائش ہے۔

۴۔ اب رہا مولانا کا یہ اندیشہ کہ اس قدر تشدد سے سیرت اور فضائل اعمال کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا، تو یہی اندیشہ تو احکام و عقائد کے باب میں بھی کیا جاسکتا ہے، مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھتے ہیں:-

”قصہ گو یوں واعظوں اور خطیبوں کو چو کرنا رہنا چاہئے، یہ لوگ ایسی بہت سی

باتوں کو آپؐ کی ذات گرامی سے منسوب کر دیتے ہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور انھیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپؐ کی فضیلت و برتری ثابت کرنے پر انھیں بڑا اجر و ثواب ملے گا، انھیں یہ نہیں کہ صحیح حدیثوں سے آپؐ کے جو فضائل ثابت ہیں وہ ان جھوٹی اور دھیمی روایتوں سے مستغنی کر دینے کے لیے کافی ہیں، پھر ان باطل سے آپؐ کی فضیلت

ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو بڑے گناہ کا موجب اور گمراہی کا باعث ہے، (الافتاء المفرد فی الاعتبار الموضوعہ۔ صفحہ ۲۶۷)

۵۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ بعض ارباب سیرت سے قطع نظر عام محدثین نے فضائل اعمال اور زغیب و ترہیب کی حدیثوں میں تسابیل کا تذکرہ کیا ہے لیکن انھوں نے معجزات کے سلسلہ میں اس کی کوئی صراحت نہیں کی ہے، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ معجزات کا اصل تعلق نبوت سے جو جو اسلامی عقائد کا ایک اہم جزو ہے، اس اعتبار سے معجزات بھی عقائد ہی کا جزو ہوئے، اس لئے قصہ گوؤں داعین اور میلاد خوانوں کی طرح معجزات کو جھوٹ اور عجوبہ کا انباء بنانے سے پرہیز کرنا لازم ہے، اور ان کے باب میں متاخرین محدثین کے تسابیل کی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہئے۔

۶۔ معجزات کو آپؐ کے فضل و کمال کی تائید و دلیل بنانا بھی درست نہیں کیونکہ یہ نہ نبوت کی کوئی منطقی دلیل ہیں، اور نہ لازم نبوت میں ہیں، آپؐ کا فضل و کمال تو ان کے بغیر بھی گونا گوں پہلوؤں سے ثابت ہے، اس بنا پر یہ سمجھنا کہ ضعیف حدیثوں کے ترک سے رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب میں کمی ہو جائے گی، صحیح نہیں ہے،

سیرۃ النبیؐ کا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں صحیح روایتوں کو نقل کرنے کا التزام کیا گیا ہے، اس طرح ضعیف، موضوع اور غیر صحیح حدیثوں کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی۔

چند اور اعتراضات:- سیرۃ النبیؐ میں صحیح حدیثوں کے التزام کی وجہ سے مولانا بدر عالم کو خیال ہوا کہ اس میں صحیحین کی حدیثوں ہی پر اقتصار کیا گیا ہے، (ترجمان السنہ صفحہ ۸۵، ۸۶) ان کے خیال میں سید صاحبؒ دوسری کتابوں کی حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، مگر یہ ساری باتیں خلاف واقعہ ہیں، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے،

۲۔ مولانا بدر عالم کا یہ اعتراض بھی بجا نہیں ہے کہ سید صاحب کے نزدیک معجزات اور فضائل کی کتابیں صحیح روایات سے خالی ہیں، البتہ وہ حدیث و سیرت کی کتابوں کو دغظ و قصص اور مولود ناموں سے علانیہ ممتاز دیکھتا چاہتے تھے۔

۳۔ مولانا بدر عالم نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ سید صاحب نے محدثین کی بار سے برگمائی پیدا کی ہے، اور اس کی دو مثالیں دی ہیں کہ انھوں نے حافظ ابن عساکر جیسے شخص کو ضعیف روایتوں کا مرہست اور حافظ ابن حجر کو کمزور روایتوں کا سہارا اور پشت پناہ کہا ہے، مولانا محدث بھی تھے، اور اس تذکرہ میں بھی، انھیں خود اندازہ ہوگا کہ محدثین نے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی نقد و جرح میں مصافحہ نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ عباد و زہاد کے متعلق انھوں نے جس طرح کے الفاظ کہے ہیں، ان کو خوش عقیدہ لوگ سننا بھی گوارا نہ کریں گے، مگر ائمہ فن اور علمائے رجال کی کتابیں اس طرح کے اقوال سے بھری ہوئی ہیں، بلکہ محدثین نے زہد و اتقا میں ممتاز لوگوں کی روایات کی زیادہ تحقیق و پوزور دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ عبادت و ریاضت کی کثرت کی وجہ سے روایات کے معاملہ میں زیادہ محتاط نہیں ہوتے، تمام انہوفن نے اس پوزور دیا ہے کہ رداۃ پر بحث و کلام اور نقد و جرح ضروری ہے تاکہ گھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ (موضوعات ملا علی قاری صفحہ ۱۰۱ و ۱۱۱) امام نووی لکھتے ہیں۔

”رداۃ پر جرح جائز ہی نہیں، بالاتفاق واجب ہے، اور شریعت مظہرہ کی حفاظت اور اس کو آلائشوں سے بچانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، اور یہ جرح غیبت نہیں ہے، جو حرام ہے، بلکہ اللہ، رسول اور مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، امت کے فضلا اور بزرگوں نے ہمیشہ ایسا کیا ہے، (شرح نووی ج ۱ صفحہ ۱۳۲)“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رداۃ پر نقد و جرح سے نہ تو محدثین کی بار سے برگمائی پیدا ہوتی ہے،

اور نہ علمائے فن کے نزدیک یہ کسی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے، سیرۃ النبی میں ان روایتوں پر بحث و گفتگو کے وقت جو کتب دلائل میں مذکور ہیں، بلاشبہ راویوں پر نقد و جرح کا ذکر موجود ہے، لیکن ظاہر ہے، اس سے ان کی ترقی و مقصود نہیں یہ موقع ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ بھی نقد و جرح سے بچ نہیں سکتے، اسی لئے سید صاحب نے اس بحث کا خاتمہ اس طرح کیا ہے،

”ان روایتوں کی تنقید سے غرض نمود با اللہ فضائل نبوی میں کلام نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف جو بات منسوب کی جائے وہ ہر طرح صحیح ہو۔“ (سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۱۱۱)“

حافظ ابن عساکر کا تاریخ میں پایہ جو بھی ہو لیکن حدیث میں ان کا درجہ علمائے فن کے نزدیک بلند نہیں ہے، امام سیوطی کی کتاب میں اگرچہ معجزات کے متعلق ہر طرح کی روایتیں بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کے مقدمہ میں ابن عساکر اور بعض دوسرے محدثین کی کتابوں کے بارہ میں لکھتے ہیں

”ان کتابوں کے مندرجات ضعیف ہیں، اس لیے ان کا حال بیان کرنا ضروری نہیں ہے، محض ان کی جانب نسبت ہی ان کے ضعف کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔“

(بحوالہ کشف الخطا و مزیل الالباس - ج ۱ ص ۱۰)

رہے حافظ ابن حجر تو وہ مختلف و متضاد روایتوں میں جمع و تطبیق کے لئے بڑی شہرت رکھتے ہیں، ایسے موقع پر وہ ضعیف و ناقابل اعتبار روایتوں میں ترجیح سے کام لینے کے بجائے ان کی ایسی تاویل و توجیہ کرتے ہیں جس سے یا تو روایتوں میں تطبیق کی صورت نکل آئے یا ضعیف روایت بھی صحیح قرار پا جائے، ان کے اس رویہ کو عام محدثین نے بھی پسند نہیں کیا ہے، اس لئے ان کی بیوی و توجیہ پر بحث و گفتگو کے وقت سید صاحب کو اس قسم کے اظہار خیال کے لیے مجبور ہونا پڑا۔

یہاں ہم یہ الزامی جواب نہیں دینا چاہتے کہ خود مصنف اور ان کے حلقہ کے لوگ بھی

حافظ ابن حجر ہیثمی امام بخاری اور امام شافعی جیسے اکابر کی شان میں بھی آزادانہ کلمات استعمال کرنے سے باز نہیں آئے ہیں۔

موضوع و ضعیف روایتوں | مولانا بدر عالم صاحب نے جایزہ بھی فرمایا ہے کہ سید صاحب ضعیف روایتوں میں عدم امتیاز کو بھی موضوع، لغو، جھوٹ اور جعلی کہہ دیتے ہیں، اس اعتراض کا مقصد یہ کہ سید صاحب فن حدیث سے بے بہرہ اور محدثین کی اصطلاحات سے ناواقف تھے، بالفاظ دیگر وہ موضوع اور ضعیف کے فرق سے نا آشنا تھے، حالانکہ سید صاحب نے روایات پر نقد و تحقیق کے ضمن میں جایزہ اس قسم کی عبارتیں لکھی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کے فرق سے بخوبی واقف تھے اور جب وہ کسی حدیث کو موضوع کہتے ہیں تو ان کی مراد موضوع ہوتی ہے، اسی طرح جب کسی روایت کو ضعیف کہتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد ضعیف ہوتا ہے، مثلاً

”لیکن اس دفتر کا بڑا حصہ موضوع اور جعلی ہے اور باقی نہایت ضعیف اور کمزور اور

ان میں جو ایک آدھ صحیح ہے وہ بے پہلے گذر چکا ہے“ (صفحہ ۳۳)

سید صاحب نے جایزہ محدثین کی اصطلاحات پر بحث و گفتگو کر کے ان سے اپنی واقفیت کا ثبوت بھی ہمیں پیش کیا ہے اور محدثین کے اس قاعدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو ضعیف روایتیں بکثرت طرق سے مروی ہوتی ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے، (ملاحظہ ہو، صفحہ ۶۰۸ و ۶۳۶)

اسی طرح سید صاحب نے منکر، منقطع، موقوف، مجہول، غریب، مشہور اور صحیح وغیرہ متعدد طرح کی روایات پر گفتگو کر کے فن کے تعلق سے مختلف مفید، ضروری اور اہم باتیں بیان کی ہیں، اس کے بعد بھی ان کو فن حدیث سے بے بہرہ اور محدثین کی اصطلاح سے ناواقف بتانا عجیب ہے۔

معتزلہ کی تائید | مولانا بدر عالم صاحب نے سید صاحب پر معتزلہ کی تائید اور مہنوائی کا اعتراض بھی عائد کیا ہے، اس کی تردید کے لیے سید صاحب کا یہ بیان کافی ہوگا۔

امام ابو داؤد نے باب نسر و مس السنۃ میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ جو یہ ہے:-

”میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے (غور کی شان سے) بیٹھا ہو، اور اس کے پاس میرے کاموں میں سے کوئی کام جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا۔ وہ اس سے بیان کیا جائے تو کہے کہ ہم نہیں جانتے جو ہم نے قرآن میں پایا اسی کو جانتے ہیں“

سید صاحب اس کے بارہ میں رقمطراز ہیں:-

”بہت ہی میں اس سے زیادہ صاف الفاظ ہیں، دور اول میں اگر یہ پیشین گوئی معتزلہ پر صادق آسکتی تھی، تو آپ آجکل مصر و ہند کے ان اشخاص پر پوری طرح صادق آتی ہے،

جو خود کو اہل القرآن کے نام سے موسوم کر رہے ہیں“ (جلد ۲ ص ۱۵)

کیا یہ معتزلہ سے سید صاحب کی برأت و بیزاری کا ثبوت نہیں ہے؟

حرف آخر | علمی و تحقیقی اختلاف معیوب نہیں ہے، لیکن مولانا بدر عالم نے سید صاحب جیسے

محقق بزرگ کے سلسلہ میں حوب و لہجہ اختیار کیا ہے اور اس سے جس ذہنیت کا یہ چلتا ہے وہ

نہایت افسوس ناک ہے، مولانا سید سلیمان ندوی کے تعلقات علمائے دیوبند سے بہت

اچھے تھے، اور انھوں نے ان کے اکابر کا ذکر جس قدر فرخ دلی اور احترام سے کیا ہے اور ہر ایک کی

وفات پر جس قدر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اسی کی توقع وہ مسرور سے بھی ان کے بارہ میں تھی

سید صاحب نے جہاں کسی بزرگ سے اختلاف کیا ہے، وہاں مسامت اور شاید نیکی کا دامن ان سے

نہیں چھوٹا ہے، بلکہ انھوں نے مراتب شناسی کا پورا کٹا کیا ہے، لیکن اس کے بائیں ہی برعکس

ایک محدث اور استاد حدیث کا ان کے بارہ میں یہ لب و لہجہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی۔

روس کے ایک ممتاز عالم قاضی عبدالرشید ابراہیم

۴

جناب شہوت صولت صمد کراچی

(۲)

قاضی عبدالرشید پھر روس میں اس مدت میں ناممکن ہے کہ قاضی عبدالرشید خاموش بیٹھے رہے ہوں، لیکن ۱۹۱۶ء کے بعد ان کی سرگرمیوں کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، ہاں مشہور ترک دانشور اور باسفر حریت پسند کی ولیدی طوغان کی خود نوشت سے اتنا معلوم ہو سکا ہے، کہ وہ ۱۹۲۰ء میں روس میں موجود تھے، کیا کرتے رہے، یہ نہیں معلوم، طوغان لکھتے ہیں۔

”مارچ ۱۹۲۰ء کے آغاز میں جب کہ شدید برفباری اور طوفان کے دن تھے، ایک دن ایک شخص ہمارے گھر کے دروازے پر آیا، اور کہا کہ میں ماسکو سے آ رہا ہوں، یہ صاحب رشید قاضی تھے، جو ترکی میں، ہمارے وطن (روس)، اور عالم اسلام میں جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان کا نام عبدالرشید ابراہیم تھا، ان کے

ساتھ دو آدمی اور تھے، جو ہفت گاڑی میں سمور میں بیٹھے ہوئے بیٹھے تھے، یہ ہندوستان کے مولوی برکت اللہ اور مولوی عبدالبرکھے، میں نے دونوں کو اندر بلایا، یہ ہندوستانی سردی کی وجہ سے نیم مردہ نظر آ رہے تھے، یہ سب چند روز میرے جہان رہے، یہ ہندوستان کے حریت پسند اور اتحاد اسلام کے علمبردار تھے، اگرچہ ان کا سوشلزم وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ عالم اسلام کو مغربی استعمار سے نجات دلانے کے لیے کوششوں کے ساتھ تعاون کرنے پر غور کر رہے تھے، پورا ان کے پہاڑوں میں ایک اسلامی ریاست (باشقردستان)، قائم ہونے پر خوش تھے اور اس ریاست کو پورے ترکستان میں قائم ہونے والی ایک عظیم اسلامی ریاست کی ابتدائی شکل تصور کرتے تھے، برکت اللہ کی لینن سے ملاقات ہوئی تھی، اور لینن نے ان کو مجھ سے بات کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن یہ لوگ ایک عظیم اسلامی مملکت کی اس پہلی ریاست کی حالت سے بے خبر تھے، ہر بات صاف صاف کہنا ہی ممکن تھا، لہذا میں نے ان سے کہا کہ یہ سب آپ کی خام خیالی ہے، اسلام اور قرآن کو کیونکر ہم سے ملانا ایک گناہ ہے آپ چونکہ سوویت رہنماؤں سے بات چیت کر رہے ہیں، اس لئے مذہب کو درمیان میں نہ لائیں، محض ایک سیاسی اور انقلابی تحریک کے طور پر جس طرح چاہیں گفتگو کریں، ان سے بات کرنے کے لیے میں نے اپنے

والد اور چچا کو بھی بلوایا، جو رشید قاضی کے قریبی دوست تھے۔

اس واقعہ کے کچھ دن بعد موسیٰ چار اللہ بھی زکی دلیہ طوغان کے ہمان ہوئے۔ ان کی ہمان داری کا ذکر کرنے کے بعد طوغان لکھتے ہیں کہ

”میں نے رشید قاضی، موسیٰ چار اللہ اور برکت اللہ تینوں کو مشورہ دیا کہ جب بھی ممکن ہو وہ اسلامی ملکوں میں جائیں، لیکن کمپوزم اور اسلام کو طاہر سودیت رہنماؤں سے نقد کی شکل میں مدد لینے کا طریقہ اختیار نہ کریں، یہ مشورہ برحق تھا، چنانچہ تینوں اصحاب نے روس سے جانے کے بعد شکر یہ کے ساتھ اس مشورے کا ذکر کیا ہے۔“

طوغان لکھتے ہیں کہ رشید قاضی ۱۹۳۳ء میں ان سے پھر استنبول میں ملے تھے، اور ان کو اپنا ایک رسالہ پیش کیا تھا، جس میں انھوں نے روسی مسلمانوں اور باشقروں کی پرانی جنگوں کی تاریخ لکھی تھی، اس رسالے میں قاضی رشید نے اسٹریٹھک (Stratemark) میں اپنے قیام کا مدح و ثنا کے ساتھ تذکرہ بھی کیا تھا۔

طوغان لکھتے ہیں کہ میں نے اسٹریٹھک میں ان تینوں حضرات کو ایک ہفتہ ہمان رکھنے کے بعد سرکاری ہون گارڈی کے ذریعے بمقام شفران (Sharan) پہنچا دیا جو قریب ترین ریلوے اسٹیشن تھا۔

برکت اللہ بھوپالی خود بھی ایک بڑے انقلابی تھے اور وہ روسی اشتراکیوں کی مدد سے ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے، قاضی رشید کے ساتھ ان کا باشقروستان آنا ظاہر کرتا ہے کہ شاید قاضی عبدالرشید بھی روسی کمیونسٹوں سے شروع میں امیدیں وابستہ کئے ہوئے تھے، لیکن جب وہ پوری نہ ہو سکیں تو انھوں نے روس چھوڑ دیا۔ قاضی عبدالرشید کی زندگی کا یہ وہ پہلو ہے جس پر تحقیق

زکی دلیہ طوغان: خاطرہ لبر، ص ۳۰۰-۳۰۱، استنبول ۱۹۶۹ء، صفحہ ۱۵۸

کی ضرورت ہے،

قاضی عبدالرشید ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۹ء تک کہاں رہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ شاید اسی زمانے میں وہ انور پاشا سے ترکستان میں ملے ہوں جو اکتوبر ۱۹۲۱ء میں ترکستان پہنچ گئے تھے، اور ہر اگست ۱۹۳۲ء کو اپنی شہادت تک دس ماہ ترکستان میں رہے، عبدالکریم

سامیتوہ نے اپنے مضمون میں انور پاشا کے ساتھ ملکر جنگ کرنے کی جس روایت کا ذکر کیا ہے، وہ واقعہ یا تو اسی زمانے کا ہو سکتا ہے، یا پھر طرابلس کی جنگ کا واقعہ ہو سکتا ہے، جس کے دوران انور پاشا اکتوبر ۱۹۱۱ء سے نومبر ۱۹۱۲ء تک لیبیا میں رہے تھے، ارطغرل دزدوغ کی تحریر سے بھی معلوم

ہوتا ہے کہ قاضی عبدالرشید طرابلس کی جنگ اور مشرقی ترکستان کی آزادی کی جدوجہد، دونوں میں سرگرم رہے تھے، ۱۹۳۳ء میں وہ استنبول آئے تھے جیسا کہ طوغان نے لکھا ہے، اور اس موقع

پر انھوں نے طوغان کو اپنا رسالہ بھی پیش کیا تھا،

ٹوکیو میں قاضی عبدالرشید کا انتقال | ارطغرل دزدوغ نے اثرات ادیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ

۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۱ء میں مکہ میں جاپانی مسلمانوں سے گفتگو کے بعد وہ جاپان میں اسلامی تحریک

کو فروغ دینے کے لیے استنبول سے جاپان چلے گئے۔ دا بوبکر موری موتو نے اپنے سفر ج کی روایت

میں بتایا ہے، کہ ۱۹۰۹ء کے بعد دوسری عالمی جنگ کے خاتمے تک دس اور جاپانیوں نے

جج کیا تھا۔ جاپان میں انھوں نے جمہیت عظیم ایشیا کی سرگرمیوں کو جاوا، ملایا اور ہندوستان

تک بڑھا دیا۔ ان کو اپنی جدوجہد کا یہ صلہ ملا کہ دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں ان ملکوں کو

آزاد دیکھنے کی ان کو جو توقع تھی اس کی برآی کے آثار ان کی زندگی میں ظاہر ہونے لگے تھے، بالآخر یہ اثر

بہادرادران تھک مجاہد اور عظیم انسان ۳ اگست ۱۹۳۳ء کو ۹۲ سال کی عمر میں ٹوکیو میں وفات پائی

۱۵ اسلامک کلچر فورم، ٹوکیو۔ اپریل ۱۹۶۹ء مضمون کے ترجمہ کے لئے دیکھے جارت کراچی ۲۲ جون ۱۹۸۰ء

۱۵ ارطغرل دزدوغ: صفحات ۲۰۰-۲۰۱

طوغان کی وضاحت کے مطابق وہ انتقال کے وقت ٹوکیو کی مسجد کے امام تھے۔

جاپان کی موجودہ مسجدوں میں پہلی مسجد کا افتتاح ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو شہر کو بے میں ہوا تھا۔ یہ مسجد اوساکا اور کو بے کے مسلمان تاجروں اور ہندوستان، برما، ملائیا وغیرہ کے مسلمانوں کی مالی امداد سے تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے افتتاح کے موقع پر تین سو مسلمان موجود تھے، کو بے کے منیر اور مصری اور بھارتی قونصل اور متحدہ جاپانی عائدین نے بھی رسم افتتاح میں شرکت کی تھی۔

جاپان کی دوسری مسجد ٹوکیو میں تعمیر ہوئی، اور ۲۲ مئی ۱۹۳۵ء کو اس کا افتتاح ہوا۔ یہ مسجد ترک مسلمانوں اور مقامی جاپانیوں کے تعاون سے تعمیر کی گئی تھی، اس کی رسم افتتاح میں بین کے شہزادے سعودی سفر متینہ لندن جنھیں سلطان ابن سعود نے خاص طور سے بھیجا تھا، مصری نمائندہ جسے شاہ مصر نے بھیجا تھا، ٹوکیو کے کئی سو مسلمانوں نے جن کی بڑی تعداد تاتاری تھی اور جاپانیوں کی ایک جماعت نے شرکت کی۔

کو بے اور ٹوکیو کی مسجدوں کی تعمیر اور افتتاح جس زمانے میں ہوا، قاضی عبدالرشید ابراہیم اس ساری مدت میں جاپان میں تھے، لیکن تعجب ہے کہ پروفیسر نور الحسن برلاس نے مئی ۱۹۳۵ء اور نومبر ۱۹۳۵ء کے درمیان جاپان میں اسلام اور مسجدوں کے افتتاح پر جو مضامین ماہنامہ معارف میں لکھے تھے، ان میں قاضی عبدالرشید کا نام نہیں آتا، ہاں ایک دوسرے تاتاری مسلمان قربان علی کا ذکر ضرور ملتا ہے، جو ٹوکیو کی مسجد کے امام بھی تھے، کو بے کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر قاضی عبدالرشید ۸ سال کے ہو چکے تھے، اور ٹوکیو کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر ان کی عمر ۸ سال

سالہ طوغان ۱۔ خاطرہ لرح ۳۰۲ (استنبول ۱۹۶۰ء) سے جنرل رحہ، جلد اول شمارہ اول ۱۹۶۹ء میں عبدالکریم سائیتوہ کا مضمون۔ سے ایضاً۔ سے ملاحظہ کیجئے "معارف" اعظم گڑھ، ہامت مئی ۱۹۳۵ء، جنوری ۱۹۳۶ء، اور مئی اور نومبر ۱۹۳۶ء۔

کی تھی، ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ علی مرگرمیوں سے دست بردار ہو چکے ہوں، پروفیسر برلاس کے ان مضامین سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹوکیو کی مسجد کی امامت قربان علی کے سپرد تھی۔ اور کو بے کی مسجد کی امامت بھی تاتاری مسلمان کرتے تھے۔ لہذا زکی ولیہ طوغان کا یہ لکھنا کہ وفات کے وقت قاضی عبدالرشید ٹوکیو کی مسجد کے امام تھے تحقیق طلب مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت ان کی عمر ۸ سال ہو چکی تھی، ہاں اس کا امکان ضرور ہے کہ مسجد کے اہل امام قاضی عبدالرشید ہوں لیکن ان کی ضعفی کی وجہ سے یہ فرض علما قربان علی انجام دیتے ہوں۔

تصانیف ۱۔ قاضی عبدالرشید ابراہیم چھوٹی بڑی کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، جن میں سب سے اہم کتاب "عالم اسلام ہے۔ اس کا پورا نام "عالم اسلام اور جاپان میں اسلام کی اشاعت" ہے۔ یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل ہے پہلی جلد چھ سو بیس صفحات پر مشتمل ہے، اور دوسری جلد دو سو بیس صفحات پر یہ کتاب میں ترکستان، سائیریا، منگولیا، منچوریا، کوریا، جاپان، چین، سنگاپور، جزائر شرقیہ ہند (انڈونیشیا)، ہندوستان، عرب اور استنبول کی سیاحت سے متعلق ہے۔

۲۔ چو لہان یلدری (ستارہ زہرہ) یہ کتاب جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے ۱۹۳۵ء میں استنبول سے شائع ہوئی تھی، اس کا موضوع کیا تھا معلوم نہیں۔

۳۔ نوار احمد ۱۔ اس نام سے قاضی عبدالرشید نے متعدد رسالے لکھے تھے۔ اور ان میں بعض کے مسلمانوں کو ہجرت کر کے خلافت عثمانیہ میں آباد ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔

۴۔ با شقرودوں اور دوسروں کی جنگوں پر ایک رسالہ جسے ۱۹۳۳ء میں انھوں نے استنبول میں طوغان کو پیش کیا تھا۔

۵۔ طوغان نے اپنی خاطرہ لرح کے صفحہ ۱۳ پر ترکستان کی آزادی کے موضوع پر ان کی ایک

۱۔ عالم اسلام و ژاپونیا دا انتشار اسلامیت (صفحات ۱۹۹ تا ۲۱۹) ۲۔ طفل و ذراع صفحات ۱۹۹ تا ۲۱۹۔

اور کتاب کا ذکر کیا ہے جو ۱۹۰۳ء اور ۱۹۰۴ء کے درمیان لکھی گئی تھی، لیکن اس میں طوفان نے مصنف کا نام عبدالرشید قاضی ابراہیم فوف لکھا ہے، معلوم نہیں یہ ہمارے قاضی عبدالرشید ہی ہیں یا کوئی دوسرے صاحب۔

قاضی عبدالرشید ایک قاضی عبدالرشید ایک صفائی بھی تھے، اور انھوں نے کازان اور پیربرگ سے صفائی کی حیثیت سے "الفٹ" اور "تھیز" کے نام سے دو اخبار بھی نکالے تھے، ان اخباروں کے علاوہ انھوں نے روس اور ترکی سے نکلنے والے اخبار اور رسالوں میں بکثرت مضامین لکھے، ان خبروں میں سے کازان کے بیان الٹی (جو ۳ مارچ ۱۹۰۳ء کو جاری ہوا تھا) اور استنبول کے بعیرت کا ذکر پچھلے صفحات میں کیا جا چکا ہے، بعد میں انھوں نے صراطِ مستقیم میں بھی باقاعدہ لکھا، اس ہفت روزہ میں ان کے وعظ اور تقریریں بھی شائع ہوتی تھیں۔

سیدانہ کے منبر پر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ عاکف نے اپنے مجموعہ "کلام" صفحات کی دوسری نظم "سیدانہ کے منبر پر" میں قاضی عبدالرشید کو داعظ کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور اپنے خیالات کا اظہار ان کی زبان سے کیا ہے، لیکن اس نظم میں عالم اسلام کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ بالکل وہی ہے، جو قاضی عبدالرشید نے اپنی کتاب "عالم اسلام" میں پیش کیا ہے، یہ نظم ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۰۳ھ بعیرت اپنے زمانہ میں (۱۸۹۹ء تا ۱۹۰۳ء) ترکی کا سب سے اچھا اخبار تھا، اور جرمن چاند بسمارک نے اس اخبار کو طباعت کی جدید ترین مشین فراہم کی تھیں۔ (ترک دیلی ادبیاتی انسٹی ٹیوٹ میں ایسی جلد اول ص ۳۳۰)

صراطِ مستقیم بھی اس زمانہ میں سب سے زیادہ چھپنے والا ترکی ہفت روزہ تھا، جس کی اشاعت چالیس ادیکاس ہزار کے درمیان تھی، دانشرف ادیب کی خود نوشت مطبوعہ مینی آسیا، استنبول۔ ۱۹ جنوری ۱۹۰۳ء

۸ اگست ۱۹۰۳ء کو مکمل ہوئی تھی، جب کہ کتاب "عالم اسلام" کی پہلی جلد کو شائع ہونے دو سال ہو چکے تھے، اور عادت ہفت روزہ صراطِ مستقیم کے شمارہ ۱۵ دسمبر ۱۹۰۳ء میں اس پر ایک انتہائی اہم کتاب کے زیر عنوان تبصرہ کر چکے تھے، چونکہ اس نظم میں عالم اسلام سے متعلق قاضی عبدالرشید کے مشاہدات کو پیش کیا گیا ہے اس لئے اس کے اقتباسات ہمارے لئے دلچسپی کا باعث بھی ہوں گے اور قاضی عبدالرشید کے خیالات بھی معلوم ہو سکیں گے، قاضی عبدالرشید کہتے ہیں کہ:

"مجھ کو منبر پر دیکھ کر آپ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ میں کوئی وعظ کئے والا ہوں، میں علماء کے طبقہ سے نہیں ہوں، میری شکل و صورت سے آپ دستور کا نہ کھائیں، دینی احکام کا بیان کرنا فقہاء کا کام ہے، لیکن اگر آپ عالم اسلام سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو مجھ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ مشرق بعید سے مغرب تھیں تب کوئی جگہ ایسی نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو، ایشیا، یورپ اور افریقہ میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں گیا ہوں اور ان کے حالات اور ان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کی ہے۔"

اس کے بعد قاضی عبدالرشید کہتے ہیں:-

"میں اس سے پہلے بھی استنبول آچکا ہوں، لیکن یہاں کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر پھر روس واپس چلا گیا تھا۔" اس کے بعد قاضی عبدالرشید روس کے مسلمانوں کی تباہ حالی کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہند یورپ کو حکومت روس کے مظالم دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو جگانے کے لئے ایک خفیہ چھاپہ خانہ قائم کیا تھا، اور پندرہ بے شمار لوگوں کو تلاش کر کے فن طباعت سکھایا۔

سید عاکف ارسوے۔ صفحات ۱۶۱ (استنبول ۱۹۰۳ء)

اس کے بعد ایک اخبار نگار مسلمانوں کو متحد ہونے اور تعلیم کو فروغ دینے کی تلقین کی، جس کے نتیجے میں دوست منہ آگے آئے اور مدرسے قائم کئے۔ قاضی رشید کہتے ہیں کہ ہم اس محنت سے کام لے رہے تھے کہ ایک دن انکے چھاپخانہ پر چھاپا مارا جاتا ہے، اور وہ ترکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ تاشقند، بخارا، سمرقند اور بیشتر مقامات پر جاتے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کے بارے میں وہ اپنے تاثرات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔

”ان لوگوں کے مذہبی تعصبات کو نہ پوچھو کہ وہ بہت مضحکہ انگیز ہیں، وہ خواجہ (مولوی) جس کے خرتے کی آستین اور دامن زمین پر گھسٹ رہے ہیں، وہی وہ مذہبی ہے تجاؤز کرنے میں اپنا نظیر نہیں رکھتا۔ ملت کے فائدے کے لئے تم جو کچھ بھی سوچو اس کی نظر میں بدعت ہے، مگر شریعت کو بدل دینا اور ذلیل کرنا اس کی نگاہ میں سنت ہے۔“

یہاں کثیر الشراعت اور شعراء موجود ہیں، جن کا موضوع عورت ہے، اور یہ لوگ اس دستان حسن و عشق کو قہقہے کہتے ہیں، مگر اس خطے کے نوجوان بیدار ہو رہے ہیں، ایک دن ان کی کوششیں بار آور ہو گئی۔“

ترکستان سے عبدالرشید حسین اور منچوریا جاتے ہیں، چین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کے نزدیک مذہب حامد و آیات کا دوسرا نام ہے، مسلمان آبادی جاہل اور پسماندہ ہے۔

ہمارا اس سیراج اس کے بعد جاپان جاتا ہے، اور جاپانیوں کے بارے میں حسب ذیل تاثرات کا اظہار کرتا ہے۔

۱۔ محمد عاکف: صفحات ۱۲، ۱۶۹۔ اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد صابر کا ہے اور علی بناد تارلان کی کتاب محمد عاکف سے لیا گیا ہے، دیکھئے کتاب مذکور کا صفحہ ۶۹۔ ۷۰۔

”چھوٹے قد کے آدمیوں کی یہ عظیم قوم اسلام کے تمام ہولوں کی پیروی کرتی ہے، وہ صرف توحید پر یقین نہیں رکھتے لیکن ایمانداری، وفاداری، رحم، قناعت، فیاضی، مکن ضبط و نظم اور ملک کی بھلائی کے لئے قربان کرنے پر آمادہ رہنا، یہ تمام باتیں اسلامی تعلیمات کا جزو ہیں، اور اہل جاپان میں پائی جاتی ہیں، جاپان نے مغربی سائنس کو اپنا یا مگر اس کے مضر اثرات سے اجتناب کیا۔ مضابطہ اخلاق کی جتنی پابندی جاپانی کرتے ہیں، ان کا مسلمانوں میں دور دورہ نہیں ملے۔“

قاضی عبدالرشید کا خیال تھا کہ جاپان میں اسلام آسانی سے پھیل سکتا ہے، صرف خلافت عثمانیہ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسی مقصد سے انھوں نے سلطان عبدالحمید سے مدد و طلب کی تھی۔

قاضی عبدالرشید ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کا ذکر تعریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:۔

ہندوستان کا سفر | ”میں ہندوستان کی ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں جہاں جاتا تھا، پولیس میرے تعاقب میں وہاں تک پہنچ جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے میری طاقت جواب دے گئی۔ اور میں اپنی آرزو پوری نہ کر سکا۔ پھر بھی میں نے وہاں پر محض کا تھوڑا بہت لطف اٹھایا، یہاں میں نے مسلمانوں میں دینی روح پائی، وہ قرآن کی حکمت کو سمجھتے ہیں، ان کے علماء ایسے ہیں، جن کے آگے اہل مغرب سر جھکائیں۔ نوجوانوں میں بھی یہی جذبہ ہے، جو لوگ تعلیم حاصل کرنے انگلستان جاتے ہیں۔ وہ بندر کی طرح مغرب کی انہی تقلید نہیں کرتے، یہاں بے حیائی نہیں، لوگ شراب نہیں پیئے، عالمی ہمت ہیں، اور ان میں شریعت کا احترام ہم سے زیادہ ہے۔“

۲۔ ڈاکٹر علی بناد تارلان: محمد عاکف (اردو ترجمہ) ص ۷۰، نیز محمد عاکف: صفحات ۱۷۰۔

۳۔ اطفال و ذراغ: ۱۔ صفحات ترقیقہری۔ ص ۱۹۱۔

افسوس وہ عنصر، یہانی جولائی سائنس ہے، ہم میں نہیں ہے، ہند کے مسلمانوں کو تو کون پر قیاس نہ کر دو، ان کے جسموں میں روح شجاعت سے جوش مارنے والا خون موجود ہے، ہم میں ان کے جیب خلوص حیات اور جذبہ دینی نہیں ہے۔

قاضی عبدالرشید حبیب آباد دکن پہنچے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے، کہ سلطان نے آخر کار سلطنت عثمانیہ میں آئین بحال کر دیا ہے، وہ بڑی توقعات اور جوش کے ساتھ استنبول آئے ہیں، مگر یہ توقعات پوری نہیں ہوئیں، وہ جب استنبول کے ساحل پر قدم رکھتے ہیں تو یہ دھکیل حیرت میں رہ جاتے ہیں، کہ ملک انتشار کا شکار ہے، اور حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”جب میں استنبول آیا تو میں نے دیکھا کہ ہر کچھ دو ہزار نعروں سے تلاطم میں ہے۔ ہاں ایسا کیوں نہ ہو آزادی جو مل گئی ہے، لوگ سچ کہتے ہیں، کہ جب جوش و خروش میں میحان آجاتا ہے، تو عقل اور سمجھ رخصت ہو جاتی ہے، میں نے اس دن ہر شخص کو عقل سے بیگانہ دیکھا۔“

صفحات کے مندرجہ بالا اقتباسات قاضی عبدالرشید ابراہیم کی زندگی اور ان کے افکار پر بھی خاصی روشنی ڈالتے ہیں، اگر ان کی کتاب ”عالم اسلام“ دستیاب ہو تو ہم اس سے مزید اقتباسات پیش کر سکتے ہیں تاکہ ہر مسلمان کو انھوں نے مختلف ملکوں میں اور کیا دیکھا، اتفاق سے ارطغرل دزداغ نے اپنی کتاب ”صفیات تہ قیصری“ میں عالم اسلام سے چند اقتباسات پیش کئے ہیں۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے ہم انھیں ذیل میں پیش کرتے ہیں جن سے متعلق وہ لکھتے ہیں:-

۱۔ محمد عاکف:- صفحات ۱۶۱-۱۶۳ استنبول ۱۹۷۴ء علی نادر تارلان ۱۔

محمد عاکف (اردو ترجمہ) ص ۳۳ (لاہور ۱۹۷۴ء)

چین | عام طور پر چین کی مسجدوں میں نماز سے پہلے طلبہ ایک حلقہ بنا کر سورہ کہف پڑھتے ہیں اس میں بھی جب ہم مسجد میں آئے تو سورہ کہف پڑھی جا رہی تھی، محمد حنیف آفندی پہلی مرتبہ چین کی کسی مسجد میں آئے تھے، وہ پہلے توحیرت سے دیکھتے رہے، پھر تجسس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، میں نے بتایا کہ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں کہنے لگے میرے دوست مجھے پوری سورہ کہف زبانی یاد ہے لیکن یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ (عالم اسلام - جلد اول - ص ۵۴۶)

میں بھی محراب کے پاس ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ شور کی آواز بلند ہوئی۔ میں فوراً دروازے کی طرف لپکا۔ دیکھا کہ لوگ ناقوس بجا رہے ہیں، ان لوگوں کے ناقوس عیب یوں کے ناقوسوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ بودھ مت کی عبات گاہوں میں جو ڈھول بجائے جاتے ہیں ان سے مشابہ ہیں، یہ ڈھول مسجد کے دروازے کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، لوگ مسجد میں آتے وقت اس کو بجاتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح ان کو ثواب ملے گا۔

عالم اسلام جلد دوم - ص ۵۵۰

جاپان | جہان ملک عیسائی مصلحتوں کا تعلق ہے، وہ دنیا کے ہر حصے میں دن رات جدوجہد کر رہے ہیں۔ چین میں بھی ہر طرف حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، یہ مبلغ پہاڑوں میں، وادیوں میں میدانوں میں ہر جگہ نظر آئیں گے، جہاں کہیں خلا پاتے ہیں وہیں اپنا گھونسل بنا لیتے ہیں، چین میں ان لوگوں نے جس کثرت سے خانقاہیں بنائی ہیں، دنیا کے کسی ملک میں نہ ہوں گی، یہ لوگ اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں حتیٰ کہ جان لینے سے بھی باز نہیں آتے، ایک دن چینی لوگوں کو نکال باہر کریں گے اور اس کے لیے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی (جلد اول ص ۵۵۲)

ہندوستان | مسیحیت کے یہ خادم ہر حشرات الارض دنیا کے ہر حصہ کی طرح ہندوستان میں بھی کثرت سے

۱۔ ارطغرل دزداغ - صفیات تہ قیصری ص ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸

موجود ہیں، ہندوستان میں کسی جگہ کسی قسم کا اجتماع ہو یہ مسیحی مبلغ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی دوکان لگاتے ہیں، تین چار فرنگی خواتین بناؤں گے، ان کے آگے بڑھتی ہیں اور عیسائیت کو نیلام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہندو اور مسلمان دونوں عیسائیت کی دعوت دیتی ہیں، معلوم نہیں ان اجتماعات میں خواتین کو کیوں لایا جاتا ہے۔ (عالم اسلام جلد دوم - ص ۱۱۸)

ایک دن ایک گھر میں بطور ہمان ٹھہرا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک دوکان تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے بیٹھا لوگ جمع تھے، اوڈوکان کے اندر دو نوجوان خواتین بناؤں گے، اور باہر دو مسیحی مبلغ اور دو زبان میں مسلمان حاجیوں کو خطاب کر کے جج اور دوسرے اسلامی دینی امور کے خلاف ہد زبانی کر رہے تھے۔ (عالم اسلام جلد دوم - ص ۱۱۸) میں کسی کو اطلاع دیے بغیر مسمیٰ جانے کے لئے ٹوین پر سوار ہو گیا۔ ایک جگہ میرے پاس ایک پولیس انسرایا۔ اور مجھ سے دوسرے ڈبے میں جانے کے لیے کہا، لیکن میں نے اپنی جگہ چھوڑنے سے قطعی انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک انگریز آفسرایا۔ اس نے بھی مجھ سے کچھ کہا جس کی میں نے پردہ نہ کی۔ آخر میں میرے ڈبے میں ایک مسیحی مبلغ آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا، میں نے محسوس کیا کہ وہ سول پولیس سے تعلق رکھتا ہے، میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کتاب پڑھنے میں مصروف رہا۔ جب مسمیٰ آیا تو یہ شخص سو رہا تھا، میں فوراً گاڑی سے اترا اور اپنے راستے پر روانہ ہو گیا، میں بڑی سڑک سے مسلمانوں کے محلے کی طرف جا رہا تھا کہ وہ شخص بھاگتا ہوا میرے پیچھے آنے لگا، سڑک مسان گئی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے پکڑ لے، میں نے اس کو ایک گھونسلے سے بید کیا، پھر دو تین گھونسلے اور لگائے، اس کے بعد وہ سیٹی بجاتا ہوا بھاگ گیا۔ (عالم اسلام جلد ۲ ص ۱۱۱)

مضمون ختم کرنے سے پہلے ہم قاضی عبدالرشید کی مذکورہ بالا کتاب سے ایک اور اقتباس

دینا چاہتے ہیں، جس میں انھوں نے علما کو مخاطب کر کے ان کا فرض یاد دلایا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”خود کو ہم انبیاء کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ادھر سے نیچے

ایک اپنا جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ ہم یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور کیا

نہیں چاہتے۔ افسوس کہ ہم کس حال میں مبتلا ہو گئے ہیں دوسروں کو اسلام کی دعوت

دنیا ایک طرف رہا۔ نوجوانوں کو اسلام سے متنفر کرنا، ذرا اسی بات پر مسلمان

بھائیوں کو کافر قرار دینا ہمارے علما کا کام رہ گیا ہے، آج ہمارے بہت سے علماء

کا دین ایمان پیسہ ہو گیا ہے، دین کی خاطر خود کو قربان کرنے کے بجائے فریعت کو

اپنی بد اعمالیوں اور نفس امارہ کا آلہ کار بنا لیا ہے۔ (عالم اسلام جلد اول ص ۵۹)

قاضی عبدالرشید پر مزید قاضی عبدالرشید ابراہیم کے یہ مختصر حالات ان کی عظمت اور ان کے

تحقیق کی ضرورت

کارناموں کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، ضرورت اس کی ہے

کہ ان پر تحقیق کی جائے تاکہ ان کے مفصل حالات اور کارنامے سامنے آسکیں، اور وہ کسی دور میں

جو اس مختصر مضمون کے مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے، انھوں نے روس میں جو مدرسے قائم کئے ان کے

بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اسی طرح سینٹ پیٹرس برگ میں انھوں نے چھاپہ خانہ قائم

کر کے جو مطبوعات شائع کیں ان کے ہم کو نام تک معلوم نہیں۔ ان کے نکالے ہوئے

اخبارات الفت اور تلمیذ کے بارے میں بھی ہماری معلومات صفر کے برابر ہیں۔

روسی مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں زار کے دور میں اور اس کے بعد اشتر کی دور میں

انھوں نے جو سیاسی خدمات انجام دیں ان کے بارے میں بھی ہم تاریکی میں ہیں، اتحاد

اسلام، خلافت عثمانیہ کے تحفظ اور اشاعت اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات بہت اہم

اس کا تفصیلی تقارن ضروری ہے، دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنا اسلامی شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے، برصغیر پاکستان و ہند میں تحریک آزادی کے زمانہ میں ایسی ایک تحریک چل چکی ہے۔ ہمدرد تاریخ میں اس کی پہلی مثال شاید قاضی عبدالرشید نے قائم کی، اور روسی مسلمانوں کو ہجرت کر کے دولت عثمانیہ میں آباد ہونے کی ترغیب دی، اس تحریک کا بھی پورا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان کی سیاحت کی تفصیلات پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک سیاح کی حیثیت سے بھی ان کا مقام کافی بلند ہے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے قاضی عبدالرشید کی تمام تصانیف کی بالعموم اور عالم اسلام کی بالخصوص اہم تر اشاعت ضروری ہے۔ روزنامہ بصیرت استنبول اور ہفت روزہ صراط مستقیم استنبول کی فائلیں تو کی میں موجود ہیں، ان کی مدد سے ان میں شائع ہونے والے مضامین بھی جمع کئے جاسکتے ہیں، اور قاضی عبدالرشید کے حالات بھی معلوم کئے جاسکتے ہیں، اسی طرح روس سے ترکی زبان میں نکلنے والے اخبارات اور رسالوں کی چھٹی فائلوں سے بھی بہت مدد مل سکتی ہے، جو شاید روس اور ترکی کے کتب خانوں میں موجود ہوں۔

دولت عثمانیہ

مسلمانوں کی قابل فخر شاندار سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی مفصل تاریخ اور جمہوریہ ترکیہ کے کارناموں کی تفصیل، جلد اول بانی سلطنت عثمانیہ عثمان اول ۱۲۸۸ء سے ۱۳۲۷ء مصطفیٰ رابع ۱۳۲۷ء تک جلد دوم - محمود ثانی ۱۳۲۷ء سے تاجنگ عظیم ۱۳۳۱ء تک کی تاریخ، ان ہی دونوں جلدوں میں اس سلطنت کی پوری تاریخ آگئی ہے، جس سے صدیوں تک ہندوستان کے مسلمانوں کا بڑا تعلق رہا ہے، اور وہ اس کی مصیبتوں میں برابر داغے رہے، قد سے مدد بھی کرتے رہے۔

از۔ ڈاکٹر محمد عسکری اہم، اے، ایل، ایل بی، پی، ایچ ڈی، سابق رفیق دارالمصنفین۔

قیمت۔ علی الترتیب ۳۰، ۳۰، ۳۰ روپے

مکتوب مدینہ منورہ

محمد علی اکاڈمی، مدینہ منورہ،

۳ ذی الحجہ ۱۴۰۶ھ

یا حضرات المسلمین ذوالجحد والکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں ایک سفر پر تھا، واپس آیا، تو گرامی نامہ نظر فرود ہوا، میرے لیے فخر و ناز کی بات ہے، کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے ہاں اتنی عظیم بن گئی، بے شک مدینہ کا ذرہ ذرہ عظیم ہے، کاش ہمیں قدر دانی نصیب ہو، مکتوب گرامی اس وقت سامنے نہیں ہے، بہت دن سے ارادہ کر رہا تھا، جواب نہیں لکھ سکا، اس وقت مسجد میں بین المغرب والشاء، وقت لگ گیا، نیت سمجھا کہ دوسری ہی لکھ دوں، آپ تو انتظار کرتے کرتے کبھی کے مایوس ہو گئے ہوں گے۔

آپ کو تعجب ہو گا کہ میں ۱۳۵۷ھ میں معارف کا خریدار ہوا تھا چاہتا ہے کہ ساٹھ برس کے بعد ۱۳۵۷ھ میں بھی خریدار ہو جاؤں یہ آپ کے معارف کی تاریخ میں بھی شاید انوکھی بات ہوگی، مگر میں چاہتا ضرور ہوں، قیمت کس طرح روانہ کروں؟ والسلام میری پیدائش اکتوبر ۱۳۵۷ء کی ہے، اکتوبر ۱۳۵۷ء میں ۱۳ سال کا ہوا، ۱۳۵۷ء میں چودھواں شروع ہوا تھا، ابا جان قدس سرہ خوش نویس تھے ہی مجھے کتابت پر دل ۱۳۵۷ء کے آخر میں ہم کاتب ہو گئے، جو پہلا کام کیا اس کی اجرت چھ روپیہ تھی، رسائل و جرائد کا بہت شوق تھا، دن رات یہی مشغلہ تھا، ابا جان نے بھی یہ شوق دیکھ کر ہماری اس پہلی

مزدوری سے رسالہ منظر جاری کرادیا۔

عید کا دن تھا، صبح کا وقت ڈاک اچکی تھی، میں اخبارات دیکھنے میں مشغول تھا، بلکہ منہمک تھا، میرے کتابت کے استاد بخٹہ منشی علی حسن تاب نہ لاسکے فرمایا یہ کیسا بچہ ہے، عید کا دن ہوا اور اخباروں میں پڑا ہوا ہے، استاد گرامی مولانا امین احسن اصلاحی مدظلہ العالی نے اور زیادہ

غصہ سے فرمایا، یہ بچہ نہیں با داد آدم ہے، (یہ سب اخبار مدینہ بجنور کے دفتر کی باتیں ہیں) یہ مجلس ہمارے لیے کھوں جاری ہوا، حضرت والد صاحب قدس سرہ مولانا شبلی کے قلم کے قائل تھے اکیسے ہیں، الفاروق سبقاً سبقاً پڑھائی تھی، پھر سیرۃ النبی شروع کرانی، مولانا شبلی کے بعد یہ صاحب ہی ان کے جانشین تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے قلم کو اپناؤں، یہ لوں اس زمانہ میں ہمایوں (لاہور)، ایک اچھا سنجیدہ رسالہ تھا، الناظر بھی تھا، زمانہ بھی تھا، مگر ان کے نزدیک سب سے مرچ معارف ہی تھا۔

اشنی بالشتی بیکر، ہم اپنی کتبیت کے ساتھ جامعہ ملیہ میں داخل ہوئے، فیس کا ایک حصہ اس کی اجرت سے ادا ہوتا تھا، مولائے کل مولائے تحریک خلافت مولانا محمد علی کی خدمت میں ڈاکٹر ذاکر صاحب نے پیش کیا، دد ہائیں فرمائیں۔

۱۔ یہ مراد آباد کے رہنے والے ہیں اور

۲۔ اپنی فیس اپنی مزدوری سے ادا کرتے ہیں۔

دوسری بات پر تو کچھ نہیں فرمایا، پہلی پر یہ کہہ کر چٹا لیا، یہ تو میرا ہم وطن ہے، مگر جب خود شوکت صاحب سے تعارف کرایا تو یہ فرماتے ہوئے۔

یہ جامعہ میں سلف بلپ (self help) کی مثال ہے، اور پھر شاید اسی بنا پر اپنی خط کتابت کے لیے میرا انتخاب فرمایا خاص طور پر، ممبئی میں تھوڑا سا ذکر حساب سے فرمایا

میرے بچے ذاکر صاحب نے میرے نہایت محبوب استاد سعید انصاری صاحب کو لکھا کہ عبد الملک کو تعطیلات میں (جون، جولائی، گھرنہ جانے دو مولانا اس کو چاہتے ہیں، وہ اپنے والد کی اجازت مانگا لے، مگر یہی جون جولائی مولانا محمد علی کی بیماری کی شدت کا زمانہ ہے، جب وہ شملہ تشریف لے گئے یوں علی طور پر ایک سطر لکھنے کا بھی شرف حاصل نہیں ہوا۔

مگر میں بفضلہ تعالیٰ واحد شخص تھا، جو اس وقت ان سے قریب تھا جامعہ الی سے چھوٹ چکی تھی، ذاکر صاحب کا اخلاقی کمال تھا کہ وہ پھر بھی پوری نیاز مندی کے ساتھ حاضری دیتے تھے، اگرچہ مولانا کو ایک دفعہ لکھنا پڑا "ذاکر! کیا تم بھی میری طرف سے بدگمان ہو؟" واحد شخص ہونے کی بنا پر ہی میں اپنے آپ کو "مولانا کا آخری آدمی" کہا کرتا ہوں اگست ۱۹۷۷ء سے لے کر ۱۵ مئی ۱۹۷۷ء تک کا زمانہ صرف میرا زمانہ ہے، اس زمانہ کے حالات میرے سوا کوئی نہیں جانتا، الا ماشاء اللہ۔

میں ذاکر صاحب کی سیاسی روش سے راضی نہیں تھا، ایک موقع پر لکھ دیا، جامعہ دہلی پر سیاست بھوت جب سوار ہوتا ہے تو نہ ہیبت چھپے رہ جاتی ہے، ذاکر صاحب کو خبر ہوئی، ہنس نفیس بورڈنگ تشریف لائے، مجھے باہر بلایا، اور سڑک پر ٹہلتے ہوئے فرمایا "تم تو یہ کہتے ہو، اور میں روتا ہوں کہ یہاں مذہب ہے نہ سیاست"

جامعہ میں اپوزیشن صرف میری ذات سے ہی تھی، گاندھی جی کی نمک سازی کی بارجنگ

پر جلسہ ہوا، مجھے خبر نہیں تھی، تلاش کر کے بلوایا گیا، تقریر کرانی گئی، اور پھر ذاکر صاحب نے

اس کا جواب دیا، اس کا ایک فقرہ یہ بھی تھا۔ "انگریز کا جانا تو اب طے ہو گیا ہے، مسلمان نہیں

چاہتے تو اس کی ٹانگیں پکڑ کر لٹک جائیں" میں ایک دن مولانا کے پاس ایسے وقت پہنچا کہ

ذاکر صاحب بھی وہاں موجود تھے، مولانا سے فرمایا، یہ ملک کی سیاست میں ایک الگ نظریہ رکھتے ہیں

آپ کسی وقت ان سے گفتگو فرمائیں، مولانا نے فرمایا ہاں ہاں میں ضرور باتیں کر دوں گا مولانا پر میرا حال خوب روشن تھا،

حکایت کتنی دراز ہو گئی، لذیذ بود، والی بات ہے، خط کتابت والی بات تو اب ختم ہو گئی تھی کہ گھر میں بی گنار کی شادی کی دہرے ٹھہرا ہوا ہمارے ہی ہوش میں اس کا نظم تھا لڑکے سب جاچکے تھے، ہوٹل سارا خالی تھا، وہاں زاہر علی صاحب سے ملایا، فرمایا یہ ہماری شادی کے منتظم ہیں۔ یہ بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں، کس طرح چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں، حالانکہ میرا نظام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہو سکتا تھا، کیا پدی کیا پدی کا شور بہہ برائے نام بھی تو تعلق نہیں تھا، مگر یہ اعزاز ملنا تھا ملا۔

ڈاکٹر انصاری سمجھ ہی بن کر آئے تھے، شعیب صاحب کو دو دھابنا کر لائے تھے، تلاقذ کی بیٹیں سچی چینی کی تقسیم کی گئی تھیں، اسی دن ایک قصہ بھی پیش آگیا تھا، مگر قصے کا نکتہ بیان کر دوں، یہ تو الف لیلہ بن جائے گی۔

انصاری صاحب کو مولانا سے بے حد محبت تھی، حد سے زیادہ راہ جدا ہو گئی تھی مجبور تھے، محبت کا افکار کب ہوا، مولانا کی وفات نہیں بلکہ شوکت صاحب کی داپسی پر (مدفن بیت المقدس کے بعد) جامع مسجد میں جلسہ ہوا، ڈاکٹر صاحب کو آنا ہی تھا، اللہ اللہ وہ جب مسجد میں داخل ہوئے وہاں میں نے کسی آدمی کو اس طرح دھاڑیں مار مار کر روتے نہیں دیکھا، جس طرح وہ دھاڑیں مار رہے تھے، لوگوں نے دونوں جانب سے ہر شکل ان کو پکڑ رکھا تھا، پھر اس کے بعد شوکت صاحب سے مل کر ان کا رونا۔

میں ایک قلمی رسالہ نکالا کرتا تھا، اس کا محمد علی نمبر نکالنے کا ارادہ کیا، ڈاکٹر صاحب سے مضمون کی درخواست کی، زخم تازہ ہو گیا، کہنے لگے۔ ”مجھے بڑا رنج ہے، جامعہ والوں نے

محمد علی کو بڑی جلدی بھلا دیا، بھلانا کیا، انھوں نے یاد رکھنے کا ارادہ بھی کب کیا تھا، سیرت محمد علی راز اساذی رئیس احمد جعفری، کی بھی ایک حکایت ہے، یہ دفعہ الوفتی کے لیے تیار کی گئی تھی، اصلی پلان یہ تھا، کہ بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، اس کے ابواب تقسیم ہوئے تھے، (۱) شعیب قریشی (۲) عبدالرحمن صدیقی (۳) ڈاکٹر انصاری (۴) ڈاکٹر حسین (۵) مولانا شوکت علی (۶) مولانا دریا بادی، قاضی عبدالغفار وغیرہم پر، پھر یکایک خیال بدل گیا۔ مجھے خبر ہوئی، روتا ہوا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا، کیوں ملوثی کر دیا۔ فرمایا۔

مولانا پر صحیح اور سچی بات لکھنی ہے، تو وہ ۲۵ برس سے پہلے نہیں لکھی جاسکتی، جب تک ان کے معاصرین زندہ ہیں، زبان بند رکھنی پڑے گی، اس کے بعد کتاب کا وقت آئے گا۔ میں نے کہا تو اس وقت تک اس کے چاہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور جذبات بھی ختم ہو جائیں گے، سو ایسا ہی ہوا۔

خط تو مسجد میں لکھا جاچکا تھا، اب تین دن میں اس کا حاشیہ ہوا ہے۔

محمد عبد الملک

مکاتیب شبلی

مولانا شبلی مرحوم کے ہر شعبہ علم کے ممتاز و سربراہ اور وہ بزرگوں دوستوں، معاصرون عزیزوں، شاگردوں کے نام خطوط کا مجموعہ، جو درحقیقت مولانا شبلی کے دور کے مسلمانوں کی اجتماعی جدوجہد کی ہر از معلومات تاریخ ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ میں معاصرین اور دوستوں کے نام خطوط ہیں، اور دوسرے حصہ میں عزیزوں اور شاگردوں کے نام خطوط ہیں، قیمت ار علی الترتیب ۲۲ - ۱۵ روپیے۔ (در منبر)

مطبوعات جدیدہ

تذکرہ صوفیائے میوات :- مرتبہ مولانا محمد حبیب الرحمن خاں میواتی، تقطیع متوسط،
کاغذ، کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۶۰، جلد، قیمت ایک سو پچاس روپے، پتہ میوات
ایڈمی، متصل جامع مسجد، گھاسیڑہ، ضلع گوردگاؤں، میوات۔

یہ میوات کے ان صوفیائے کرام کا تذکرہ ہے جن کے فیضان اور نفس گرم سے میوقوم کی
خاکسریں ایمانی حرارت کی چنگاریاں دہی ہوئی ہیں، اور ایک ہزار برس سے یہ علاقہ نور ایمان سے
جگمگا رہا ہے، اس کے شروع میں مصنف کے قلم سے ایک مقدمہ ہے، اس میں میوقوم کی قدما
و عظمت، اس کی موجودہ پس ماندگی و زبوں حالی اور اس کا تاریخی و جغرافیائی پس منظر بیان کیا ہے۔
میوقوم کے نسب، وسط ایشیا سے اس کے ہندوستان آکر مختلف جگہوں میں آباد ہونے اسکی
نمایاں خصوصیات اور میوات کے امتیازات وغیرہ کا تذکرہ ہے، پھر میوقوم کے قبول اسلام
کی عہد بہمد سرگذشت بیان کی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے مجاہدانہ کارناموں اور دعوتی
و تبلیغی سرگرمیوں کا حال بھی معلوم ہوتا ہے، جن کی بدولت یہاں اسلام کی اشاعت ہوئی،
اور یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آیا، اس کے بعد مصنف نے ان سرچیموں اور رشد و ہدایت
کے مرکزوں کا ذکر کیا ہے، جن کی وجہ سے ان کے خیال میں اسلام کی حفاظت و پاسپاتی ہوئی
اور یہاں اسلام کا چرخ گل نہ ہونے پایا، انھوں نے اسلام کے تحفظ و بقا کے ضامن مرکزوں
میں پہلے مدارس و خانقاہوں کا ذکر کیا ہے، اس سلسلہ میں جہاں ان مدارس اور خانقاہوں

بارہ میں معلومات تحریر کئے ہیں، وہاں ان مقامات کے بارہ میں بھی مفید باتیں قلمبند کی ہیں،
جن میں مدارس اور خانقاہیں قائم تھیں، اور آخر میں ان صوفیہ و مشائخ اور علماء و فقہاء کے حالات
اور کارنامے بیان کیے ہیں، جن کی اصلاحی، دعوتی اور دینی سرگرمیوں کا یہ علاقہ محور ہوا اس سلسلہ
کا آغاز حضرت سیدنا حضرت سید سالار مسعود غازی وغیرہ کے تذکرہ سے ہوا ہے، پھر تصوف
کے سلسل چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے ان عارفین کا تذکرہ ہے جن سے
میوقوم کو فیض پہنچا، ایک حصہ میوات کے علماء و فقہاء کے ذکر کے لئے مخصوص ہے، اس میں
ان کے حالات اور فقہی و علمی خدمات درج ہیں، یہ کتاب محنت و جستجو سے مرتب کی گئی ہے،
ابھی تک اس موضوع پر اتنی وسعت سے نہیں لکھا گیا تھا، اور یہ صرف میوات کے صوفیائے کرام ہی
کا تذکرہ نہیں ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ میوقوم اور میوات کی مختصر تاریخ اور
یہاں کے مدارس اور خانقاہوں کا اجمالی خاکہ بھی ہے، مصنف نے اس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، اور
اس میں خاص میوات اور میوقوم ہی کے مدارس، خانقاہوں اور صوفیہ کرام کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا
ہے، بلکہ ان سب کا ذکر بھی کیا ہے جن سے میوقوم کے لوگوں کو فیوض پہنچے مگر ہر تذکرہ میں اہل
میوات یا میوقوم سے صاحب تذکرہ کے تعلق اور ربط وغیرہ کی صراحت بھی کرنے کی ضرورت
تھی، کہیں کہیں طوالت ذکر اور بھی ہے، مثلاً خانقاہوں اور تصوف کی اہمیت اور ان کے عارفین
کی ترویج متعدد جگہ کی گئی ہے جو غیر ضروری ہے، ایک جگہ بہرائچ کو ضلع سلطان پور کا حصہ لکھا
ہے (صفحہ ۱۸۰) بہرائچ تو خود ضلع ہے، کہیں کہیں کتابت و طباعت کی غلطیاں بھی ہیں، جیسے خانقاہ
کا اٹلا خانقاہ (۳۳) مذاق کا مذاق (۳۸۳) لکھا ہے، ایک جگہ فتح کو مذکر لکھا ہے، (۶۰)

جدید تاریکی مسائل

از مولانا بہان الدین سنہلی، تقطیع متوسط، کاغذ کتابت و طباعت
تدریس بہتر صفحات ۶۰، قیمت آٹھ روپے، پتہ دہلی مجلس تحقیقات اسلامی
متصل مسجد اجائے شاہ مسجد آباد، حیدرآباد (۲) مکتبہ امارت شرعیہ بھلوار
شریف، پٹنہ بہار (۳) مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

مولانا برہان الدین سنبھلی استاذ تفسیر و حدیث و ناظم مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء نے موجودہ زمانہ کے مسائل کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا ہے، اور وہ ان کا اسلامی حل تلاش کرنے کے لیے فکر مند بھی رہتے ہیں، ان کی اسلامی فقہ پر اچھی نظر ہے، اور وہ فقہی مسائل پر ہر امام مضاہین لکھتے ہیں، مجلس تحقیقات اسلامی حیدرآباد نے اس نوعیت کے ان کے مضامین کا یہ مجموعہ شائع کیا ہے، جس میں مندرجہ ذیل نئے مسائل پر اسلامی شریعت کی روشنی میں بحث و گفتگو کی گئی ہے، ضبط تولید اور اس کے مختلف رائج طریقے، ٹسٹ ٹوب سے تولید، اعضا کی پیوند کاری، پوسٹ مارٹم، دوا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال، انسانی خون اور انسانی دودھ کی خرید و فروخت، لاعلاج مریضوں کے لیے ہملک ادویہ، الکوہل کی مخلوط ادویہ، جانوروں کے جسم پر طہ لگی تجربات، پلاسٹک سرجری وغیرہ، فاضل مصنف نے ان مسائل کا تجزیہ و تنقیح کر کے ان کا واضح حکم بیان کیا ہے، گو بعض امور میں اس دور کے دوسرے فضلاء کی رائیں ان کی رائے سے مختلف ہیں، نیز ناشر کے بقول "حالات و ضروریات کے اقتضا سے بعض مسائل میں مزید توسیع سے کام لینا چاہئے تھا" تاہم مولانا نے ہر مسئلہ پر محقق و مدلل بحث کی ہے، اس لیے ان کی رائے میں بھی وزن و اعتبار ہے، اس مجموعہ سے ان لوگوں کو بڑی مدد ملے گی جو ان مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں

ذکر رسول از مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم، مرتبہ جناب حکیم عبد القوی صاحب دریابادی،

مردوں کی میسائی، متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۶۶، مجلد مع حسین

گردپوش قیمت ۲۰ روپے، ناشر ادارہ انشائے ماجدی، ۱۴۴-۱۔ راجندر مہرائی کلکتہ ۷۳

مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم کے مضامین کا ایک مجموعہ سیرت و اسوۂ رسول کے موضوع پر "مردوں کی میسائی" کے نام سے بہت عمدہ قبل چھپا تھا، اب یہ دوبارہ کسی قدر رد و بدل کے بعد نئی سچ درج میں نہایت خوبصورت و خوشنما ایک اور نام "ذکر رسول" کے اضافہ کے ساتھ شائع ہوا ہے، پڑانے اڈیشن کے مضامین مولانا کے جزیہ "سچ" سے منقول تھے، نئے اڈیشن میں طبع اول کے

چار مضامین جو براہ راست سیرت کے موضوع پر نہ تھے، حذف کر دیئے گئے ہیں، اور ان کے بجائے چار بیانی تقریریں "صدق جدید سے شائے کی گئی ہیں، یہ مجموعہ کل سترہ مضامین پر مشتمل ہے، ان مضامین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدشت سے پہلے دنیا کی بھیانک حالت، عتوبوں کی ضلالت و گمراہی، راجہ حق میں آپ کی صوفیوں، آپ کی تنہی، عسرت و فقر اور آپ کی تعلیم و ہدایت کے انقلاب انگیز اثرات دنیا کی کیا پست ہونے کا ذکر ہے، مصنف نے آپ کی عظمت و بزرگوئی کا میانی و کامرانی اور آپ کے مخالفین کی ذلت و رسوائی اور ہلاکت و تباہی بھی دکھائی ہے، اور نواسہ انسانی پر آپ کے احسانات یمیں کی سرپرستی اور غریبوں اور مجبوروں سے ہمدردی و مواسات کا تذکرہ بھی کیا ہے، بعض مضامین استفسارات کے جواب ہیں، کچھ لکھے گئے تھے، کچھ اب محبوب "اسی نوعیت کا مضمون ہے جو دراصل سورۃ عبس کی ابتدائی آیات کی تفسیر ہے، ایک اور مضمون "سرفعالک ذکر کساک" کی تفسیر ہے، اس میں ذکر رسول کی بلند می ادا آپ کے اذکار و شہرت کے بعض پہلوؤں کا عجیب و غریب انداز میں ذکر ہے، ایک مضمون میں سیرت نبوی کو مستشرقین کے تعبیرات و تحریفیات کا ہدف بنانے کا ذکر ہے، اس طرح یہ مجموعہ خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوۂ رسول کا عطر ہے، جس میں مولانا کے جادو نگار قلم اور ان کی انشا کے ہانپین نے چار چاند لگا دیا ہے، شروع میں مولانا کی کیف و اثر میں ڈوبی ہوئی نعت نور علی ذر کی مصداق ہے، مولانا کی تحریروں کے عاشق اور ان کے ادب و انشا کے شہید الی جناب منظور علی صاحب لکھنوی نے اسے صدیقی حیثیت سے اس قدر دلکش شائع کر کے اپنے عمدہ سلیقہ اور نہایت خوش مذاقی کا ثبوت دیا ہے۔

فیضانِ محبت :- مرتبہ مولانا قمر الزماں صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، بہتر صفحات ۲۰۸، مجلد مع گردپوش، قیمت تیس روپے۔ پتہ مکتبہ دار المعارف، نمبر ۳۰، بخشی بازار، لاہور آباد۔

در کفہ جام شریعت، در کفہ سندان عشق کا نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انھیں شعور و سخن کا خاص ملکہ عطا فرمایا ہے، اس کے پردہ میں وہ مشاہد حق کی گفتگو کرتے ہیں، اس لئے ان کی شاعری ان کے قلبی واردات و باطنی کیفیات کا مرتع، حقیقت و معرفت کے راز ہائے سرایت کی ترجمان، عشق و محبت کے حقائق سے معمور اور جنون و سرمستی کے جذبات سے لبریز ہوتی ہے، دراصل یہ ساز لاہوتی اور ترا

ربانی ظاہرین و سائلین کے لیے ایک ایسا دستور عمل ہے، جس میں سلوک و عرفان کے ہر کوچہ و مرحلہ کے آثار و نشانات موجود ہیں، اس لئے اس کی شرح و تفسیر کی ضرورت تھی، مگر ذوقی و وجدانی حقائق اور ان کے سرارد کیفیات کی شوق و تفسیر آسان نہیں، مولانا قمر الزماں صاحب اس کو چہرے کے ماہر و فن انکی توجہ و محنت نے عرفان و محبت کو فیضان محبت کی صورت دیکر جلوہ گاہ عام کر دیا ہے، انھوں نے مولانا کے منتخب عارفانہ کلام کو مختلف عنوانات کے تحت درج کر کے ان کی دلنشین تشریح کی ہے اور جایا فریہ وضاحت کیے دوسرے عارفین خصوصاً نکتہ دان روم کے اشعار بھی پیش کئے ہیں جس سے لطف و دہلا ہو گیا ہے پورنیم پور فہراروں کی حکومت، مرتبہ جناب اہل یزدانی، جامی صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ پر کثرت و طبعت قدر سے بہتر تصنیفات، قیمت - دس روپے سپتہ (۱) جنرل پرنٹنگ پریس، لاہور، پاکستان، پورنیم - بہار (۲) مولانا لاہوری، بسا در کفہ، پورنیم - بہار (۳) محمد فرید بک سیلر، کاشی مغربی دینا ج پورنیم

پورنیم پورنیم ہمارا کا قدیم ضلع ہے جو پہلے طول و عرض کے لحاظ سے موجودہ ضلع سے کافی بڑا تھا، پنجپوں کے زمانہ میں یہ علاقہ مسلمانوں کے زیرِ قبضہ آیا اور مغلوں کے دور میں یہاں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی، سترہویں صدی عیسوی کے آخر سے یہاں کے حکام فوجدار کہلاتے تھے جو ہر بڑے نام و صوبہ داران ہنگامہ کے ماتحت ہوتے تھے، انکی حکومت انگریزوں کے دورِ حکومت پہلے تک یہی اس کتاب میں پورنیم کے فوجداروں کے ذکر کا حال بیان کیا گیا ہے یہ دو حصوں میں بڑے حصہ میں فوجداروں کے مختصر حالات سیاسی، فضا اور فوجی کارنامے بیان کئے ہیں اور دوسرے باب میں محلات اور مضافات اعتبار سے پورنیم کی تقسیم کا ذکر کرنے کے بعد اسکی مشہور مسجد مندرجہ مقبروں، اہم عمارتوں، سڑکوں اور پلوں وغیرہ کا ذکر ہے، پھر مرکزی مقامات اور معروف بازاروں کا ذکر جو ایک حصہ میں پورنیم کی آمدنی، گزاری، انتظامیہ اور اس زمانہ کی مشہور صنعتوں کا ذکر ہے اور مندرجہ او مسلمانوں کے اعلیٰ متوسط اور ادنیٰ طبقوں کے مردوں اور عورتوں کے لباس اور پوشاک کا ذکر ہے اسی باب میں فوجداروں کی علم و ادب، نوازی کے فنون، پورنیم میں فارسی داد و دے، لڑائی دونوں زبانوں کی کچھ تصنیفات و خطوطات، اہم شعرا کا ذکر بھی آگیا ہے، آخر میں فوجداروں کے غیر مسلموں سے اچھے بھاد کا جائزہ لیا گیا ہے، اور انکے دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے خوشگوار تعلقات کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، یہ کتاب محنت سے لکھی گئی اور مفید ہے۔

جلد ۱۳ ماہ ربیع الاول ۱۴۰۷ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۸۶ء عدد ۵

مضامین

سید صباح الدین عبدالرحمن ۳۲۲-۳۲۳

شذرات

مقالات

ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی استاذ حدیث ۳۲۵-۳۲۸

شناخت اور حدیث نبوی

ملک سعود بن یونس ریاض

(ترجمہ حافظ محمد عیسیٰ صدیقی ندوی)

رفیق دارالمنین

سید صباح الدین عبدالرحمن ۳۲۹-۳۸۰

یاد رنگان

جناب خواجہ احمد فاروقی ۳۸۱-۳۹۱

مولانا محمد علی

دہلی یونیورسٹی، دہلی

باب المقریظ والانتقاد

۳۹۲-۳۹۳

”م“

مکتوبات نبوی کے چھ خطوط کی اصلیں

۳۹۵-۴۰۰

”ض“

مطبوعات جدیدہ